

مؤسسة ديوان ديوان المسلمين

إِسْمَاءُ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً

دراسة موضوعية لسيرة أبينا
إبراهيم عليه السلام

ناصري بن سليمان الغفر

المشرف العام على مؤسسة ديوان المسلمين
الأمين العام لرابطة علماء المسلمين

الطبعة الأولى

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً

الأستاذ الدكتور
ناصر بن سليمان العمر

الطبعة الأولى
١٤٣٤هـ / ٢٠١٣م

مُقَدِّمَةٌ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ
يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٠٢)
[آل عمران]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (١) [النساء]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
عَظِيمًا﴾ (٧١) [الأحزاب]

أما بعد : فكنْتُ قد أَلْقَيْتُ دروساً في مسجد خالد بن الوليد،
بحي الروضة من الرياض العامرة، وذلك في رمضان من عام ١٤٢٥،

ثم بدا لي إخراجها مطبوعة لما في أخبار هذا الإمام أعني إبراهيم عليه السلام من العبر والعِظات التي أُمِرْنَا في كتابنا أن نأتسّي به فيها، ولئن كانت سائرُ أنبياءِ الرُّسلِ إنما ذُكرت للاعتبار، فإن لاتباع ملة إبراهيم مزيد مزية، إذ جاء الأمر بذلك في غير موضع، ثم إنَّ في أخباره، ما ليس في أخبار غيره، والعناية بشأنها فرعٌ عن معرفة مقامه عليه السلام، وهو من الفضل بمكان عال لا يخفى. فقام بعض الإخوة في إحدى مكاتب دور النشر، بكتابة المحاضرات المسموعة، وسبك بعض عباراتها وتخرّيج كثير من الأحاديث والآثار، فجزاهم الله خيراً على جهودهم، غير أن المادة لم تكن مناسبة للإخراج في تلك الصورة، إذ فرق بين المرتجل المسموع والمحرر المطبوع، فيتسامح في الأوّل ما لا يُتسامح في الثاني، فبقيت المادة حبيسة الأدراج والوسائط الإلكترونية مدة! ثم رأى الإخوة في إدارة الإنتاج والنشر بمؤسسة ديوان المسلم - جزاهم الله خيراً - إخراجها، فرأجعتها بالتعاون معهم إحدى الأخوات الفضليات مقارنةً لها بأصلها، بارك الله لها في وقتها وجهدها، ثم

عُرِضَ المشروع على المكتب العلمي التابع لإدارة الإنتاج والنشر، فحرر القائمون عليه المادة، ووثّقوا النُّقُولَ، واستبدلوا الكلام المرسل بأصله المنقول، وعزّوا المعاني المذكورة لبعض مظانّها، ثم رجعوا لأصل الدُّروس المُعدّة التي أُلقيت، فتمموا منها ما لم يُساعد الوقتُ على إلقائه، إلى غير ذلك من مقتضيات العمل، ثم قُمتُ بمراجعته، والتوجيه بما رأيت، وقد أبقيت على بعض التكرار في مواضع عن قصد، وذلك للحاجة إلى طرق بعض المعاني في أكثر من موضوع يتعلق بها، وكذلك لأهميتها. وعلى كل حالٍ فقد فخرج هذا السُّفْرُ لا أقول كاملاً، بل مَرَضِيّاً في الجملة ولا سيما مع مراعتنا لرغبة الإخوة في إدارة الإنتاج والنشر إخراجَه في هذا الوقت، وإلاّ فإنّه ما من كتاب إلّا ويبقى لمزيد التحرير والإضافة والتعديل فيه مدخل إلّا كتاب الله ﷻ.

والله أسأل أن يجعل هذه الصفحات مباركة، معينةً لنا على تدبر آياتٍ كان موضوعها رجلاً صلّتنا به وطيدة، فهو جدُّ نبينا، وإمام الملة

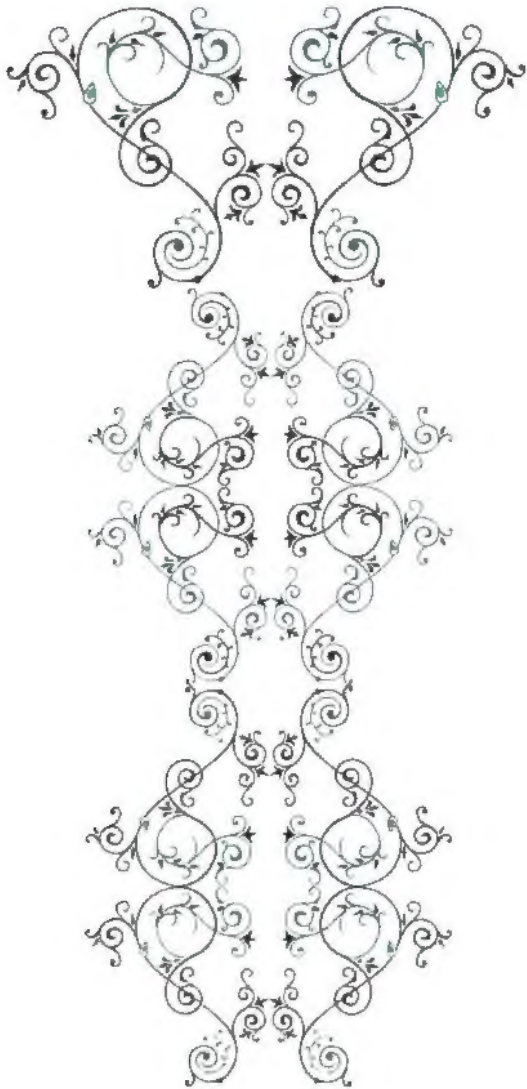
الحنيفية السمحة، إنه إبراهيم عليه السلام، الذي قال الله تعالى فيه: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
كَانَ أُمَّةً﴾ [النحل: ١٢٠]، وكفى، والحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله
وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.

ناصر بن سليمان العمر

الرياض ١٨/٣/١٤٣٤

أهمية التدبير

أهمية التدبر

القرآن أنزل ليتدبر

أنزل القرآن الكريم من أجل التدبر والعمل وليس للتلاوة فحسب، والمطلع على واقع الأمة الآن يلحظ في كثير من بلاد المسلمين -والحمد لله- إقبالاً على كتاب الله جل وعلا، ويشتد هذا الإقبال في المواسم والأيام الفاضلة كالجموع وفي شهر رمضان الذي هو شهر القرآن، ويلحظ أيضاً -والحمد لله- انتشار حلقات تحفيظ القرآن في أماكن عدة من بلدان العالم الإسلامي، وكل هذا خير ولا شك، ولكن المتأمل يلحظ كذلك أن هناك تقصيراً ظاهراً في تدبر القرآن، فهناك من يقرأ القرآن بهذه هذاً، لا يقف مع آية واحدة يتأمل معانيها ويتدبر ما فيها.

والله جل وعلا يقول: ﴿كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَذَّبَ رُءُوسَ الْفَاسِقِينَ﴾

وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾ [ص]، وقد ذم الله جل وعلا أولئك الذين

لا يتدبرون القرآن فقال سبحانه وتعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرِيقَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَقِّ وَآمَنُوا بِأَوْثَانِهِمْ فَامْتَنَ﴾

قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾ [محمد]؛ أي: بل على قلوب أقفالها! فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه^(١).

التدبر هدي نبوي سلفي

لنوجه السؤال الآتي إلى أنفسنا: هل أعطينا القرآن الكريم حقه من التأمل والتدبر والوقفات؟ لينظر كلٌّ مِنَّا إلى نسبة ما يتدبره مقارنة بما يتلوّه، وعندها سيتوصّل كثيرٌ مِنَّا إلى حقيقة مُرّة.

بينما كان جبريلُ عليه السلام يأتي إلى النبي ﷺ ويُدارسه القرآن^(٢)، ومدارسته عليه الصلاة والسلام لا تخلو من تدبّر. ويقول أبو عبد الرحمن السُّلَمي: حدثنا من كان يُقرئنا من أصحاب النبي ﷺ قالوا: ما كنا نتجاوز عشرَ آياتٍ حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل^(٣)، وكان بعض الصحابة ربّما وقف مع السورة الواحدة كسورة البقرة سنوات^(٤) متدبراً ومتأملاً تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿لِيَذَبَّ رُءُوسُ الْكَافِرِينَ﴾

(١) تفسير ابن كثير ٧ / ٣٢٠.

(٢) كما في صحيح البخاري (٦).

(٣) أخرجه أحمد (٢٣٤٨٢).

(٤) انظر شعب الإيمان للبيهقي (١٩٥٦) و(١٩٥٧).

[ص: ٢٩]، إن القرآن أنزل لِيُتَدَبَّرَ.

ولذلك فإننا في هذه الوقفات مع خبر نبي الله إبراهيم نُشِيرُ إشارات يسيرة إلى أهمية تدبر القرآن؛ إذ إن تدبر القرآن من أعظم أسباب ظهور آثار القرآن في تفكير المسلم وسلوكه، آلاف الحَلَقَات بل عشرات الآلاف في أنحاء العالم الإسلامي، يقرؤون كتاب الله جَلَّ وعلا، وهذا خير ولا شك، لكن هلا تدبرنا القرآن؟ فذلك نور إلى نور، يهدي الله لنوره من يشاء!

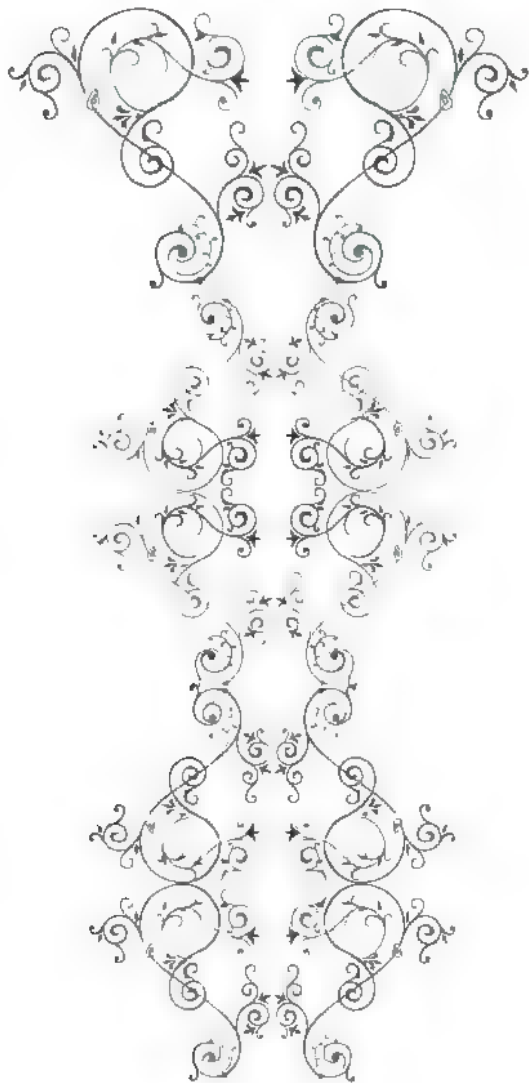
تدبر القرآن شفاء

إن في تدبر القرآن شفاءً، ورحمة وأثرٌ إيجابي ينعكس على الحياة، انظروا إلى قوله جل وعلا: ﴿ وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء]، يتصور كثير من الناس أن الشفاء في القرآن هو بالرقية المعهودة فقط، أي: إذا أُصِيبَ أَحَدٌ بمرض حسي أو معنوي أو نفسي ذهب إلى أحد الرقاة أو القُرَّاء فقرأ عليه، ونفت مع قراءة القرآن والأدعية، ويتصور أن هذا هو الشفاء! وهذا فهم ناقص قاصر يحتاج مِنَّا إلى مراجعة،

فالشفاء أعمُّ من ذلك، بل ما قيمة سلامة البدن، والنفس خرابٌ
والقلبُ أسودُ مَرَبَّادًا! يقول الله جل وعلا: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧﴾
[يونس]، ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ
تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ٢٨﴾ [الرعد]، والتدبُّرُ هو المفتاح لأسرار هذا
الشفاء، عَرَفَ ذلك الأوائلُ من صحابة رسول الله ﷺ، فطابت
نفوسهم، وفازوا وَنَجَّوْا وَنَجَّحُوا.

وقفات ومفاهيم في التدبر

وقفات ومفاهيم في التدبر

نظراً لتقصيرنا الظاهر في تدبر القرآن، لنقف وقفات سريعة مع معاني في التدبر. هناك أناسٌ يَقْرَؤون القرآن في كل يوم وخاصة في رمضان، وبعضهم يختم في رمضان ثلاثين ختمة؛ أي: في كل يوم ختمة، ولكن قد يَصْدُقُ على بعض أولئك قول ابن مسعود رضي الله عنه: يَهْذُونَهُ هَذَا الشَّعْرُ^(١)! وحرى بمثلهم أن لا ينعكس أثرُ ما يَقْرَؤون على سلوكهم، إذ لا يتدبرون القرآن! ولا بد من التدبر، وفي المقابل إذا وَفَّقْتَ للتدبر فستجد الآثار العظيمة في نفسك وفي بيتك وفي أهلِكَ وفي مجتمعاتك كلها.

يقول أحد كبار الأطباء - وكان مديراً لإحدى المستشفيات الكبرى للأمراض النفسية - : طيلة مدة بقائي في هذا المستشفى، وقد مكثتُ سنوات طويلة - وكان يتحدَّث وهو لا يزال مديراً للمستشفى - لم يدخل هذا المستشفى النفسي رجلٌ واحدٌ من أهل القرآن. ثم عقب

(١) أخرجه البخاري (٧٧٥) ومسلم (٨٢٢).

بكلام جميل يكتب بهاء الذهب، فقال: كيف يأتيني أهل القرآن، ونحن إذا عجزنا عن معالجة مريضنا بالعلاج الطبي المعروف، ذهبنا به لأهل القرآن فشُفي على أيديهم بإذن الله وتوفيقه؟ اهـ. وهنا ينبغي يتنبه للفرق بين أهل الالتزام - كما يقال - وأهل القرآن وهم فئة أخص، فأهل القرآن معهم الدواء الناجع، والشفاء التام كما قال جَلَّ وعلا وقوله الحق: ﴿وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨٢].

تدبر القرآن من أسباب النجاة من المخاوف في الدنيا قبل الآخرة

إن تلاوة كتاب الله تعالى وتدبره من أسباب أمان الخائف ونجاة المطلوب من شرور كثيرة، وفي حديث أبي هريرة في الصحيح: «إذا أويتَ إلى فراشك فاقراء آية الكرسي: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ﴾ [البقرة: ٢٥٥] حتى تختم الآية، فإنك لن يزالَ عليك من الله حافظٌ ولا يقربنك شيطانٌ حتى تصبح»^(١)، بل قد يكرم الله من شاء من خلقه بما لم تجر به العادة، وقد أورد القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا

(١) البخاري ٢/ ٨١٢ (٢١٨٧) وغير موضع.

قَرَأَتِ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿١٥﴾ [الإسراء] آثاراً فيها أن الله أكرم نفراً بأن أعمى عنهم أبصار الأعداء حال طلبهم إيّاهم وجعل ترديد بعض الآيات سبباً لذلك، بل ذكر أمراً وقع له فقال: «ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منشور من أعمال قرطبة مثل هذا، وذلك أني هربت أمام العدو، وانحزت إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء وأنا أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من القرآن، فعبراً عليّ ثم رجعا من حيث جاءا، وأحدهما يقول للآخر: هذا دَيْبُلُهُ؛ يعنون شيطان. وأعمى الله ﷻ أبصارهم فلم يروني والحمد لله حمداً كثيراً على ذلك»^(١).

يقول أحد الدُّعاة: كنتُ في دولة عربية، وأنا في الطريق بلغني أن هناك كميناً من الأعداء يتربصون بي، فيقول: كنت لا أعرف غير الطريق الذي أنا فيه، والعجيب أنه لم تبلغه قصة الإمام القرطبي. يقول: لما أقبلتُ عليهم بدأت أكرر قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ

(١) تفسير القرطبي، آية الإسراء: ٤٥، ١٠ / ٢٣٤، وحصن منشور لعلها مصحفة.

سَكَّادًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٠﴾ [يس]، يقول: لما أقبلتُ عليهم جاءت ريحٌ شديدة، فهرب أولئك، واستطعت أن أعبر الطريق آمناً سالماً.

فسبحان من جعل في القرآن حمايةً وأمناً، ولو أن الأمة رجعت إلى القرآن، تدبراً وعلماً وتحكماً وتطبيقاً، لما احتاجت إلى أحدٍ يحميها، أما الآن فقد احتاجت في عصورها المتأخرة إلى أعدائها ليحموها! وهل يحمي الذئب الغنم! ومَن يحميها العدو! وكيف يحميها وهو المخوف؟! إن القرآن الذي بين أيدينا فيه الحماية وفيه الأمان، يرشد لأسباب ذلك، ويقي من التزَمه، ويدخله في زمرة حزب الله الصالحين، وعباده المقربين، ومن كان الله معه فما يخاف؟ ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُكُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٨١) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ [الأنعام].

وفوق ذلك فإنَّ في تدبر القرآن علاجاً للأمراض النفسية، وحلاً للمشكلات الاجتماعية، وذهاباً للأدواء الجسدية.

فأين المتدبرون، ﴿كُنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا مِيمًا مُبَارَكًا﴾ آياته

وَلْيَتَذَكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿[ص: ٢٩].

تدبر القرآن ومشاكل البيوت

كما أن التدبرُ حمايةٌ للأنفس من الأعداء فهو حلٌّ للمشكلات البيئية، يحدثنا أحد المشايخ فيقول: اتصل بي رجل فقال لي: إنني أريد أن أطلق زوجتي، ولكن عندي عددٌ من الأولاد، والطلاق له آثاره السلبية، فإن أبقيتها فالمشاكل مستمرة، وإن طلقتهما فستنشأ مشكلات جديدة، فماذا أفعل أيها الشيخ؟ يقول الشيخ -وكان ممن يُعالج بالدعوة إلى تدبر القرآن، وهذا علاجٌ لا يفهمه كثيرٌ من الناس- يقول: فقلت له: كيف أنت والقرآن؟ فقال: مقصّر، وازداد تقصيري بسبب هذه المشكلات.

قلت: سبحان الله! كان المفروض لما حَدَّثْتُ عنك هذه المشكلات أن تَفِرَّ إلى الله ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ [الذاريات: ٥٠] لا أن تَفِرَّ من الله، ومن الفِرار إلى الله: الفرار إلى كتابه.

قال: بماذا تنصحني؟

قلت: أنصحك أن تعيش مع القرآن قارئاً متدبراً ومتأملاً، وستجد
لآثاره عجباً.

يقول: ما مرّرت إلا أسابيع قليلة فإذا هو يتصل بي ويقول: أبشرك
يا شيخ، لقد حلّت مشكلات البيت، وأصبح بيني وبين زوجتي وفاقٌ
ووثاقٌ. قلتُ له: هذا هو القرآن، القرآن يعصم من الشيطان، ويهدي
للتّي هي أقوم، وينتفع به في سلوكه وشؤونه من تدبره.

ويقول أحدُ الدّعاة: اتصلتُ بي امرأةٌ، قالت: يا شيخ، أنا أتوب
إلى الله جلّ وعلا من المعاصي؛ من رؤية المحرمات، أتوب ثم أعود،
فبماذا تنصحني أيها الشيخ؟ فقلت لها: كيف أنتِ والقرآن؟ قالت:
مُقَصّرة، وخاصة مع ظُلْمة المعاصي. فقلتُ لها: ارجعي إلى القرآن
قراءةً وتدبراً. قال: فما مرّرت إلا أيام، فإذا هي تتصل وتقول: أبشرك،
لا أقول: إنني تركت المعاصي، بل أصبحت أكره المعاصي.

لماذا؟ لأنّ نور القرآن حلّ في قلبها، فجلا ظُلْمة المعصية وأذهب
لَمّة الشيطانِ وغيّر الهوى.

ويُذكر أنّ امرأةً فهمت بعض دلالات قوله تعالى: ﴿وَيَقَوْمِ﴾

أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَرْدِكُمْ
قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مَحْرَمِيكَ ۚ [هود] وذات يوم حدثت بينها
وبين زوجها مشكلة، والبيوت لا تخلو من مشكلات، يقول زوجها:
فخرجت مُغضِباً وذهبتُ إلى المسجد حتى أنظر في أمري؛ فلما وصلتُ
إلى المسجد وأدَّيْتُ تحية المسجد، وجدتُ أن هناك ما يدفعني بقوة
للعودة إلى البيت، فعدتُ إلى البيت فإذا زوجتي تستقبلني وهي تبسم
وتقول: رجعتَ؟ قلت: نعم رجعتُ، وماذا في ذلك؟ قالت: كنت
أعلم أنك سترجع. قلتُ لها: لماذا؟ قالت: كنت أعرف أن الاستغفار
سيعيدك ويُرجعك، قلت: كيف! قالت: منذ أن خرجتَ من عندي
وأنا أستغفر الله جل وعلا، لأنني عرفت أنني أخطأتُ في حقك،
فبدأتُ أستغفر، فعلمتُ أن الاستغفار سيعيدك إليّ، وفعلاً حدث
ذلك.

وسمعتُ أحد طلاب العلم يقول: ما وقعت عندي مشكلة في
بيتي مع نفسي أو مع زوجتي أو أولادي أو مع غيرهم خارج البيت
إلا لجأت إلى الله، ومن أعظم ما أفعله هو الاستغفار، آخذاً بآية من

القرآن، فتنحل المشكلة بشكل عجيب، يقول: ما استعصى علي أمر إلا توجهت إلى الله جل وعلا.

قال ابن عبد الهادي في ترجمة شيخ الإسلام نقلاً عن بعض قدامى أصحابه أول أمره، قال: "ولقد سمعته في مبادئ أمره يقول: إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل عليّ، فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل، حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل. قال: وأكون إذ ذاك في السوق، أو المسجد، أو الدَرْبِ، أو المدرسة، لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي"^(١). فالاستغفارُ انشراحٌ في الصُّدُور، وما أحوجنا إلى الاستغفار في كل أحوالنا.

ومن نظر لآيات الاستغفار في القرآن، صعب عليه حصرها لكثرتها، فهلا تدبرناها؟ هلا طبّقناها؟ إذا عرض لنا عارض في شؤوننا كلها؛ في بيوتنا، ومع أزواجنا، ومع أولادنا، ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾

(١) ترجمة ابن تيمية لابن عبد الهادي المطبوعة باسم العقود الدرية ص ٢٢.

[الشورى]، ﴿أَوَلَمَّا أَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران]، إن محو الأخطاء، وتخفيف المصائب، وانسراح الصدر، وسعة الرزق، وقبول العمل، كل ذلك وغيره يكون بالاستغفار، وهو شأن يطول الحديث فيه، ولكنها إشارات كما قلت، والقصد التنبيه على أعمال ومعاني يقود إليها تدبر القرآن.

تدبر القرآن يسهل ما استعصى

وهذا يظهر مما سبق، ومن الموافقات أني كنت أتحدث ذات يوم عن تدبر القرآن، فقلت: إن القرآن إذا تدبرته يُسهِّل لك الله ما استعصى من أمرك، ثم ذكرت بعض القصص، وبعد مدة قال لي أحد طلابي: كنت قد تقدمت للجامعة عدة مرَّات فلم يُقبلَ ملفي! ثم أدخلتُ شفيعاً ممن تُقبلُ شفاعته، لكنها لم تُقبل هذه المرة، فلما سمعتُ حديثك صممتُ وعزمتُ على أن أذهب للجامعة، بعد أن سألت الله التيسير، فدخلت وأنا أكرر قوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا﴾ [الإسراء]، يقول: فقدَّمتُ ملفي

للجامعة، فإذا به يُقبَل بدون مناقشة^(١).

قد يقول آخر: إني أنا فعلتُ ذلك ولم أرَ ما قلت. فيُقال له: ارجع إلى نفسك، فإنَّ عمر رضي الله عنه^(٢) يقول: والله إني لا أحمل همَّ الإجابة، ولكنني أحمل همَّ الدعاء. يقول النبي ﷺ: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»^(٣)، فإذا وثقت بما عند الله جل وعلا فستجد فرجاً عجيباً.

وإذا كان ما سبق أمثلة فردية، فكذلك شأن الأمة، وهل الأمة إلا مجموعة أفراد؟

ولنعبر بالجيل الأول ولنعلم أننا تعاملنا مع القرآن كما تعامل معه صحابة رسول الله ﷺ لتبدلت أحوالنا؛ فقد كانوا يقرؤونه بتدبر وتأمل، وكانوا يعملون به، ربما جلس أحدهم الليلة كاملة يردد آية ويبكي، سبحان الله! أتراه بعد ذلك يخالفها؟ أتراه يحجم عن العمل

(١) لا يخفى أنه لا تلازم بين قراءة الآية وتحقيق المطلوب، ولسنا بحمد الله ممن يحدثون أذكراً لتحقيق المطالب الخاصة! لكن لا يبعد أن يكون تعلقه بالله، والتفاتة إلى كتابه، واستعانت به تعالى وحده، سبباً للإجابة.

(٢) انظر مجموع الفتاوى ١٩٣/٨.

(٣) أخرجه الترمذي (٣٤٧٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

بمقتضاها؟ فكيف لا تنير لهم الطريق؟ وتصلح لهم الحال؟ عُدْ إلى القرآن، عُدْ إلى كلام العلماء، إلى كلام المفسرين، قف عند بعض الآيات تجد الدلالات وتجد الهدى وتجد النور، تجد المنجى من كل الشرور.

الختم وكثرة القراءة أم التدبر

ينبغي للمسلم أن يجعل جزءاً من وقته ليعيش مع القرآن تدبراً وتأملاً، وينبغي أن لا يلتفت إلى من يقول: لو أنني لا أتلو القرآن إلا متدبراً ما ختمته! بل اجمع بين الأمرين ممكن، اجعل وقتاً للتلاوة وأحضر قلبك ما استطعت، واجعل وقتاً خاصاً للتدبر، فلو أن أحداً أخذ في كل يوم عشر دقائق يتدبر فيها القرآن ويتأوله ليفهم ما فيه من الدلالات ليعمل بها، ثم استمرَّ على هذا البرنامج عمره. فكم سيكسب من الخير؟ ستتأثر أخلاقه وطبّاعه وحياته، لأن القلب سيصح.

إنَّ الأمة اليوم في ظروف صعبة، ولا علاج لها إلا أن تعيش مع القرآن، لا تلاوة فقط، وإنما تلاوةً وتعلُّماً وتدبراً، وعندئذٍ سيعود لها عزها، وسيها بها أعداؤها.

وإسهاماً في ذلك نعيش في هذه الصفحات بإذن الله مع إبراهيم
عليه السلام، وسنجد من خلال تدبرنا لقصة إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم
سيرة كاملة وأثراً عجبياً.

مقدمة بين يدي أخبار إبراهيم عليه السلام

مقدمة بين يدي أخبار إبراهيم عليه السلام

قال ابن عاشور: "إبراهيم: اسم الرسول العظيم الملقَّب بالخليل، وهو إبراهيم بن تارح - وتسمي العرب تارح آزر - بن ناحور بن سروج ابن رعو ابن فالح ابن عابر ابن شالح ابن ارفكشاد ابن سام ابن نوح هكذا تقول التوراة.

ومعنى إبراهيم في لغة الكلدانيين (أب رحيم)، أو (أب راحم)، قاله السهيلي وابن عطية.

وفي التوراة أن اسم إبراهيم: (إبرام) وأن الله لما أوحى إليه وكلمه أمره أن يسمى إبراهيم لأنه يجعله أباً لجمهور من الأمم، فمعنى إبراهيم على هذا: أبو أمم كثيرة.

ولد في أور الكلدانيين سنة (١٩٩٦ ق.م)، ست وتسعين وتسعمائة وألف قبل ميلاد المسيح، ثم انتقل به والده إلى أرض كنعان - وهي أرض الفينيقيين - فأقاموا بحاران - هي حوران - ... وتوفي إبراهيم سنة (١٧٧٣ ق.م)، ثلاث وسبعين وسبعمائة وألف قبل ميلاد المسيح.

وفي اسمه لغات للعرب:

إحداها: إبراهيم وهي المشهورة وقرأ بها الجمهور.

والثانية: إبراهيم وقعت في قراءة هشام عن ابن عامر حيثما وقع اسم إبراهيم.

الثالثة: إبراهيم وقعت في رجز لزيد بن عمرو بن نفيل:

عُذْتُ بِمَا عَاذَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ وَهُوَ قَائِمٌ

وذكر أبو شامة في شرح حِرْزِ الأُماني عن الفَرَّاء في إبراهيم ست لغات: إبراهيم، أبراهام، إبراهيم، إبراهيم بكسر الهاء، إبراهيم بفتح الهاء، إبراهيم بضم الهاء.

ولم يقرأ جمهور القراء العشرة إلا بالأولى، وقرأ بعضهم بالثانية في ثلاثة وثلاثين موضعاً.. ومع اختلاف هذه القراءات فهو لم يكتب في معظم المصاحف الأصلية إلا إبراهيم بإثبات الياء، قال أبو عمرو الداني: لم أجد في مصاحف العراق والشام مكتوباً إبراهيم بميم بعد الهاء، ولم يكتب في شيء من المصاحف إبراهيم بالألف بعد الهاء على وَفْقِ قراءة هشام. قال أبو زُرْعَةَ سمعت عبد الله بن ذَكْوَانَ قال

سمعت أبا خُليد القارئ يقول: في القرآن ستة وثلاثون موضعاً إبراهيم. قال أبو خُليد: فذكرت ذلك لمالك بن أنس فقال: عندنا مصحف قديم فنظر فيه ثم أعلمني أنه وجدها فيه كذلك، وقال أبو بكر ابن مهران: روى عن مالك بن أنس أنه قيل له إن أهل دمشق يقرأون إبراهيم ويدعون أنها قراءة عثمان رضي الله عنه، فقال مالك: ها مصحف عثمان عندي ثم دعا به فإذا فيه كما قرأ أهل دمشق ^(١).

وفيما يلي معلومات تاريخية مختصرة عن إبراهيم عليه السلام، جمعتها من بعض بحوث المعاصرين وكتب المؤرخين:

- المدة التاريخية التقريبية : ١٩٩٧ - ١٨٢٢ ق.م، أو

قبيلها.

- وقت البعثة بالتقريب : ١٩٠٠ ق.م.

- قومه الكلدان : الكلدانيون.

- والده : آزر وهو تارح اسمان، والمحفوظ

والمعروف عند أهل العلم الأول.

(١) التحرير والتنوير ١ / ٦٨١ - ٦٨٤.

- أولاده : إسماعيل، وإسحاق، ومديان،

ومدان، وزمران، ويقشان،

وبشباق، وشوح.

- عدد ذريته : قيل ثلاثة عشر وقيل ثمانية.

- إخوته : ناحور، وهاران والد لوط.

- ترتيبه بينهم : الأوسط.

- مكان بعثته : أور بالعراق.

- ذكره في القرآن الكريم : في ٦٩ موضعاً.

- أكبر أولاده : إسماعيل عليه السلام وهو أكبر من

إسحق بثلاث عشرة سنة.

- مدة حياته : أصبح ما قيل ٢٠٠ سنة.

- مكان وفاته : الخليل على ما يعتقد.

قال شيخ الإسلام: "كان غير واحد من أهل العلم يقول: لا

يثبت من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا ﷺ. وغيره قد ثبت غير هذا أيضاً

مثل: قبر إبراهيم الخليل عليه السلام ^(١)، وقال في موضع آخر وقد ذكر قبر إبراهيم عليه السلام: "هذا إذا كان القبر صحيحاً، فكيف وعامة القبور المنسوبة إلى الأنبياء كذب، مثل القبر الذي يقال إنه قبر نوح؛ فإنه كذب لا ريب فيه، وإنما أظهره الجهال من مدة قريبة وكذلك قبر غيره" ^(٢).

(١) اقتضاء الصراط المستقيم ١٦٦/٢.

(٢) مجموع الفتاوى ١٤١/٢٧.

لماذا إبراهيم عليه السلام؟

لماذا إبراهيم عليه السلام؟

جمعه خصال الخير وكثرة الثناء عليه

إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وجامعُ خصال الخير، وهو إمام الموحدين، أمرنا بأن نقتي به عليه السلام، وقد أثنى الله تعالى عليه في مواضع: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ [النحل: ١٢٠]، ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران]، ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴾ [هود: ٧٥]، ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [البقرة: ١٣٠]، ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [البقرة: ١٣٥]، ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥]، ﴿ قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦١]، ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ [النحل]، قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾ [آل عمران]، أُوْبَعْدَ هَذِهِ الْآيَاتِ تَجِدُ مَحَلًّا لِسُؤَالِ سَائِلٍ: لِمَاذَا هَذَا الْمَوْضُوعُ؟ إِنْ تَدَبَّرَ آيَةً وَاحِدَةً مِمَّا سَبَقَ يَكْفِينَا لِنَعْرِفَ أَنَّ هَذَا الْإِمَامَ حُرِّي بَأَنْ نَقْفَ مَعَهُ وَأَنْ نَتَدَبَّرَ أَخْبَارَهُ، فَكَيْفَ بِكُلِّ هَذِهِ الْآيَاتِ وَغَيْرِهَا؟

واقع الأمة وحاجتها لأن تقتدي به

ثم إنَّ في هذا الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم ما يظهر أنها تحتاج إلى قدوات ترفع من همتها، وتصبو بها نحو سؤددِها الأول، وتغرس فيها معاني تؤهلها للقيادة، وإن لنا أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، فنحن أحق الناس به اليوم. كما أن أمتنا أحق الأمم بالخيرية: ﴿كَنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران]، ولكنها لما تنكبت خطى من هدى الله وأمر باتباع هداهم، وفصل كثيراً من أخبارهم في كتابه، تغيرت حالها وآلت أوضاعها إلى ما ترى! فمن الذي يقود البشرية الآن؟ أهى أمتنا أم إخوان القردة والخنازير من اليهود والنصارى والمشركين؟ مع كل

أسف آذوا المسلمين وسيطروا على إمكاناتهم ومقدراتهم. لأن المسلمين تخلّوا عن كتاب الله جل وعلا، إلّا من عصمه الله ووفقه، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم.

إن إبراهيم -عليه السلام- جاء لمجتمع يَعُجُّ بالشرك والكفر، فعالجه وفقاً لمنهاج عظيم، أمرنا الله تعالى بالاتساع به فيه، كما قال الله جل وعلا: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ [الممتحنة: ٤] الآية، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الممتحنة: ٦]، وحين ذكر الله جلّ وعلا أبانا إبراهيم في سورة الأنعام وذكر الأنبياء من قبله ومن بعده قال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَقْتَدَةُ﴾ [الأنعام: ٩٠].

فلا بد من الاقتداء بأولئك لنسلم في الآخرة، وننعم في الدنيا، لا بد من الاقتداء بالمصطفين لنكون خير أمة أخرجت للناس كما كان سلفنا، وتزيد حاجتنا للاقتداء اليوم مع تأخر الأمة التي من حقها أن تتقدم.

والغرض من هذه الدروس أن نعيش مع إبراهيم عليه السلام ونتدبر شؤونَه؛ في توحيده، في عبادته، في أخلاقه، في معاملاته، إلى غير ذلك من أجل أن نقتدي به، ومن أجل أن يرتفع مستوى الأمة من الواقع الذي تعيشه الآن - وهو واقع محزن - إلى مستوى الخيرية والقيادة، وطريق الخلاص بين، يقول المصطفى ﷺ: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله وسنتي»^(١)، فإذا كنّا ننشدُ العزة - ويجب أن نكون كذلك - فلنسلك الطريق إليها. فمن احتاج أمراً سلك الطريق الموصلة إليه، فإذا أردت الصلاة ذهبت إلى المسجد، وإذا احتجت إلى غرض من أغراض الدنيا ذهبت إلى المكان الذي يوجد فيه، فإذا كنّا نريدُ العزة والسُّودد والخيرية فلنسلك هذا الطريق، وهو طريق واحد؛ إنه اتباع المرسلين ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَقْتَدَةً﴾ [الأنعام: ٩٠]، ﴿وَكَلَّا تَقْصُ عَلَيْنَا مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُسَبِّحُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [١٢٠]. [هود]. هذا ما قاله الله تعالى لنبيه محمد ﷺ، والأمة اليوم تحتاج إلى

(١) أخرجه الحاكم ٩٣/١ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومالك في موطئه ٨٩٩/٢ بلاغاً.

تثبتت، لأن هناك من أساء الظن بالله جل وعلا! هناك من اتهم الدين بالتأخر! وما سبب ذلك إلا ضعف الإيمان.

وأخبار إبراهيم وما واجهه من محن ومصائب، ثبت بإذن الله من تدبرها وتعقل ما فيها. إن الأمة اليوم تحتاج إلى من يسكن اضطرابها، تحتاج إلى من يثبتها، تحتاج إلى من يدها على الصراط المستقيم، وأخبار إبراهيم عليه السلام سنجد فيها ذلك بإذن الله، كما سيجد متابعها أصولاً تنفعه في التوحيد، وفي العبادة، وفي الأخلاق، وفي أبواب كثيرة لا تحصى، ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾.

إن في أخبار إبراهيم عليه السلام ما ينير الطريق لشبابنا، ويرشدهم إلى مسالك النجاة إن هم اقتدوا بمن آتاه الله رشده شاباً وأشيباً، انظر إلى اهتمامات كثير من شبابنا اليوم -هداهم الله- وانظر إلى اهتمامات إبراهيم عليه السلام، ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ [الأنبياء]، كان فتى، شاباً، ولكن انظر إلى اهتماماته بالتوحيد، بالعقيدة، برفع أمته عن ضحاضح الشرك، وإنجائهم من الخسران المبين، ثم انظر إلى هموم كثير من شبابنا اليوم تجدها تجول في ملاعب الرياضة، وساحات

في الفن، في أهواء الأعداء، وأنواع المخازي. ومن غرضنا عندما نعرض طرفاً من سيرة إبراهيم عليه السلام في هذه الصفحات أن ندعو الشباب إلى اتخاذه قدوة لهم في شبابه وفي كهولته وفي شيخوخته، نريده قدوة لكل الأجيال. بل في سيرة إبراهيم عليه السلام ما تحتاجه نساؤنا!

انظر إلى سيرته مع زوجته سارة وهاجر عليهما السلام، سارة أم إسحاق، وهاجر أم إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، تجد له معهما مواقف فيها عبر، تجد كيفية التعامل مع الزوجات، تجد السكينة، فبيت إبراهيم عليه السلام من أفضل البيوت، فيه اطمئنان وإيمان، وشيء من ذلك سيأتي بإذن الله^(١).

فنحن إذاً نعيش مع هذا الإمام الأمة، مع إبراهيم؛ لأن الله أمرنا أن نقتدي به، وفي أخباره عبرٌ لطبقات شتى رجالاً ونساءً، كهولاً وفتياناً، ونعيش كذلك مع أخباره في القرآن الكريم لأن الله أمرنا بتدبره، وما ثنى أخبار هذا الإمام ونوّه به إلا لشأنها.

فكل من قرأ سيرة إبراهيم سيجد فيها منهلًا عذبًا، في العبادة

(١) انظر ص ٤٠٢ من هذا الكتاب، وما بعدها.

والتوحيد والولاء والبراء، في التفكير، في القضايا الاجتماعية، وفي الضيافة، وفي النجدة، وفي المبادرات، وفي الحكمة، وفي التعامل مع القضايا المستجدة.

نعم إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قدوة، ولا عجب في ذلك، فقد سَمَّاهُ اللهُ أُمَّةً، فهو إمام، وهو أسوة، وفي سيرته الشمول والتكامل، وفي مواقفه العظات والعبر، وفي تصرفاته الرشاد والحكمة، ولذلك اصطفاه الله جل وعلا، وكان هو خليل الرحمن، محل الأسوة والافتداء.

إننا عندما نعيش مع أولئك الرُّوَّاد، ونعلِّم سِيرَهُمْ لأبنائنا وشبابنا، فإننا نقول لهم: هؤلاء هم آباؤكم، فكونوا على آثار كرامكم في مكارمهم لتكونوا كراماً، كما قال تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الحج: ٧٨]، فعطفهم باسم الأبوة: ﴿مِّلَّةَ أَبِيكُمْ﴾.

فقدموا لأبنائكم سيرة أبيكم، وإخوته من الأنبياء والمرسلين، ولا تقدّموا لأبنائكم نماذج الكفار، والممثلين أو اللاعبين أو مَنْ هم أقلُّ

من ذلك، فإن تراثنا وقبلة كتاب ربنا مليءٌ بالنماذج الرائعة التي ترفع من مستوى الأمة وتؤهلها لسُودد وأسباب الكرامة والعزة في وقتٍ هي أحوج ما تحتاج إلى العِزَّة والكرامة والسُّودد في ظل هذا الواقع المؤسف.

إن إبراهيم كان أمة

إن إبراهيم كان أمة

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٠]، إن الوصف بالأمة في هذه الآية مرتبة عالية جداً، وهي أعلى من الوصف بالإمامة، لأن الأمة إمامٌ وزيادة، وأما الإمام فقد لا يكون أُمَّةً، فإذا وُصف الإنسان بأنه أمة فهو ولا شك إمام، ولكن إذا وُصف بأنه إمام فهي درجة عالية، لكنه قد لا يصل إلى درجة أن يُوصف بأنه أمة. فلماذا كان إبراهيم عليه السلام أُمَّةً؟

معنى الأمة

في مستهل هذه السيرة القرآنية يحسن أن نقف مع معنى الأمة، فما المراد بذلك؟

قيل: إنه كان وَحْدَهُ أُمَّةً من الأمم، لكمال صفاته في الخير، وأنشدوا:

وليس على الله بمستنكر
أن يجمع الأمة في واحد!
قال ابن الأعرابي: "يقال للرجل العالم: أُمَّة، والأُمَّة: الرجل

الجامع للخير^(١). فعلى هذا معنى (كان أمة) أي معلماً للخير، أو جامعاً لخصال الخير، وقيل عالماً بما علّمه الله من الشرائع. ونحو هذا قول بعضهم: إنه كان في الفضل والفتوة والكمال بمنزلة أمة كاملة^(٢). وقيل وصف بأنه أمة: لأنّه كان مؤمناً وحده، نقل نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما، أي: مرّ على إبراهيم عليه السلام زمن لم يكن فيه مؤمن غيره فكان وحده بمثابة الأمة^(٣)، ومن شواهد ذلك ما ورد في قصة زيد بن عمرو بن نفيل عندما وصّفه النبي ﷺ قال: «يبعثه الله أمةً وحده»^(٤)، وإبراهيم عليه السلام كان في زمنٍ من الأزمان هو المؤمن الوحيد من بين قومه، وبقيّتهم كانوا على الشرك، ولذلك وُصف بأنه أمة.

(١) ذكره الشوكاني في تفسير الآية.

(٢) انظر التحرير والتنوير ١٣ / ٢٥٤.

(٣) انظر السابق وتفسير ابن أبي حاتم (١٣٥٣٩) وما بعده.

(٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٨١٣١) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.

وقيل: سمي أمة لأن الناس يأتمون به^(١)، فهو قدوة وأسوة، ولذلك سمي أمة. وهناك معاني أخرى ذكرها العلماء عند تفسير هذه الآية، وكلها متقاربة، وقد استحق هذا الوصف لذلك كله عليه الصلاة والسلام.

وصفه بالأمة يقتضي الاقتداء به

والمهم هو أن كونه أمة عليه السلام، يقتضي منّا ما يأتي:
أولاً: أن نقرأ سيرته بتدبرٍ وتأملٍ، وأعظم كتاب لسيرة إبراهيم عليه السلام هو القرآن. فقف أخي الكريم وأنت تتلو كتاب الله متأملاً متدبراً كلما مرت عليك سيرة إبراهيم عليه السلام، قف وتأمل قصته مع قومه عندما حطّم أصنامهم، قف مع قصته عندما حاجّه قومه كما في سورة الأنعام، قف مع إبراهيم عليه السلام في أخلاقه وضيافته حين قرّب إلى أضيافه عجلًا سميناً حنيذاً وقال لهم: ألا تأكلون؟ كم مررنا على هذه القصة العظيمة التي تكررت في القرآن لحكم عظيمة؟ فهل خرجنا منها بعبر؟

ثانياً: أن نتخذ إبراهيم قدوة وأسوة، ومثلاً لنا جميعاً، وإن كان

(١) نقله ابن عطية عن بعض اللغويين انظر المحرر الوجيز ٢٠٩/٤.

مثلنا الأوَّلَى هو رسول الله ﷺ، لكن مع ذلك فإنَّ إبراهيم عليه السلام هو قدوة ومَثَلٌ نُقدِّمه لأجيالنا، فقد أمر الله نبينا محمداً ﷺ باتِّباع إبراهيم واتِّخاذِه قدوة ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ ﴾ .

فتأمَّل أخي الكريم حالك، وانظر إلى صفات إبراهيم كما في القرآن واسأل نفسك: كم خَصْلَةً فيك من خصاله عليه السلام؟ لا أقول لك: هل أنت كإبراهيم؟ لا فذلك بعيد، إنَّ إبراهيم عليه السلام كان أمة! لكن أقول لك: كم خَصْلَةً فيك من خِصال الخير التي تحلَّى بها عليه السلام، هل توحيدك لرب العالمين خالصاً من شوائب الشرك كتوحيده عليه السلام، هل هو قدوة لك في الولاء والبراء، وقد ضاع هذا المَعْلَمُ عند كثير من المسلمين اليوم مع الأسف، فهل من هَمِّك أن تُحقِّقَ الولاء والبراء كما حَقَّقَهُ إبراهيم؟ هل عبادتك مثل عبادة إبراهيم عليه السلام، هل تعاملك مع أهل بيتك مثل تعامل إبراهيم مع أهل بيته؟ انظر كيف تعامل مع زَوْجَتَيْهِ، انظر كيف تعامل مع أبنائه، مع إسماعيل وإسحاق عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أخلاقٌ عالية؛ سُورى، ورحمة، وحكمة. هل أنت في ضيافتك واستقبالك للضيوف كإبراهيم عليه السلام؟

مما ورد أن إبراهيم لم يأكل وحده، وإذا حضر الطعام ولم يأتَه ضيف ذهب يلتمس ضيفاً، ونحن نقول: إن هناك كثيراً من المسلمين إذا رأى الضيف صدّ عنه خوفاً من أن يأكل معه!

هكذا يجب أن نُقدّم هذا الإمام لأبنائنا، لقد كان إبراهيم عليه السلام في توكّله وإيمانه خير قدوة، ولا عجب، فهو خليل الرحمن، قلبه مع الله. إبراهيم عليه السلام واجهَ الابتلاءات العظيمة في كل مراحل حياته، من شبابه حتى وفاته عليه السلام، وصبر وصابر وثبت حتى نال الجزاء الأسمى والأعلى في الدنيا والآخرة، فهل أنت كذلك؟ إذا واجهتك هذه الابتلاءات فهل تأخذ بالأسباب كما أخذ بها إبراهيم عليه السلام؟

لا نريد أن نعيش مع هذا الإمام لاستمتاع بقصة بطلٍ فقط! بل من أجل أن نتخذه قدوة وإماماً، كما أن محمداً صلى الله عليه وآله قدوتنا وإمامنا، فإبراهيم كذلك، فهما كلاهما خليل الرحمن، وكلاهما من أولي العزم من الرسل.

تدبر أخباره وإضاءات على واقعنا!

من تدبر القرآن، وعاش مع أخبار هذا الإمام، وجد لذلك إضاءات تكشف له حقائق على أرض الواقع، من أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ١٣٠]،

آية عظيمة تكشف لك عدداً من السفهاء اليوم! إذا رأيت من يرغب عن ملة إبراهيم فاعلم أنه سفيه.

فهؤلاء العلمانيون، وهؤلاء المنافقون سفهاء بنص القرآن، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٣﴾ [البقرة]، ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ١٣٠]، هذا قول الحق جل وعلا.

كذلك من إضاعات أخباره حرصه ﷺ على الأمن واستقرار المجتمع: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ءَامِنًا﴾ [إبراهيم: ٣٥]، ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨١﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ٨٢﴾ [الأنعام]، وإنك لتعجب من عناية إبراهيم ﷺ بذويه في الجانب الاجتماعي والديني، فهل يُعنى كثير من أهل الفضل بالشأن الاجتماعي وحاجات الناس، كأكلهم وشربهم وطعامهم كما كان يُعنى به إبراهيم ﷺ؟ حيث يقول: ﴿وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ

مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [البقرة: ١٢٦]، دعا لمكة بالأمن ودعا لأهلها بالبركة، بأن يُبارك الله في طعامها وشرابها^(١).

وفي ما يأتي نقف مع صفات هذا الإمام، نقرب من هديه، ونقتبس من مشكاته، ونستفيد من كريم شمائله وأخلاقه وأفعاله، لعل الله أن يَمُنَّ علينا وأن يعفو عنا وأن يجمعنا به وبمحمد ﷺ في جنّات النعيم.

وتلك درجة عالية فمقام إبراهيم عليه السلام رفيع! عندما أُسْرِيَ بالنبى ﷺ وعُرج به إلى السماء، وَجَدَ إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مُسْنَدًا ظهره للبيت المعمور^(٢).

والطريق مفتوح أمامك لتكون معهم؟ نعم، الطريق مفتوح؛ فقد بيّن لنا النبى ﷺ أن «المرء مع من أحب»^(٣)، فإن كنت تحب إبراهيم -

(١) أخرجه البخاري (٢١٢٩)، ومسلم (١٣٦٠) من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٢) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري (٦١٧٠) من حديث أبي موسى رضي الله عنه، ومسلم (٢٦٤١) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

ويجب أن تكون كذلك - فاتَّبِعْ هديهِ، واقتدِ به، هـ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْنُهُمْ أَقْتَدِ ﴿ [الأنعام: ٩٠]، وأبشِرْ بِإِذْنِ اللَّهِ، ولذلك لما سأل ربيعةُ بنُ كعبِ الأسلمي ﷺ رسولَ الله ﷺ أن يكون معه في الجنة قال له: «أعني على نفسك بكثرة السُّجود»^(١).

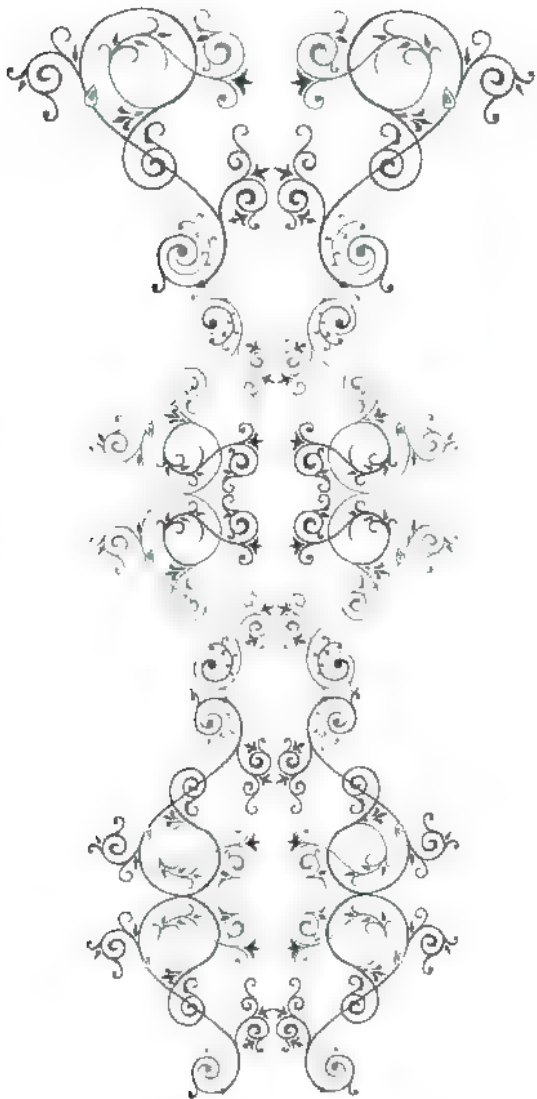
وفي البدء نقف مع فضل إبراهيم بإشارات تناسب المقام، إذ يصعب أن نحصي هذا الفضل في هذه السطور القليلة، ولكنني أشير إشارات مناسبة.

(١) رواه مسلم في صحيحه (٤٨٩).

فضائل

إبراهيم عليه السلام

فضائل إبراهيم عليه السلام

أبو الأنبياء ومن أفضلهم

أولاً: إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، يقول الله جل وعلا: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ أُجْرَهُ. فِي الدُّنْيَا وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ١٧﴾ [العنكبوت]، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٦﴾ [الحديد]، فرجل مؤمن هو أبو الأنبياء كفاه بذلك شرفاً وفضلاً ومقاماً ومنزلة.

ومن فضل إبراهيم عليه السلام أنه أحد أُولي العزم من الرسل، بل هو أفضلهم بعد محمد ﷺ، وأولو العزم من الرسل هم الذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة الأحزاب^(١) وفي سورة الشورى، قال سبحانه وتعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى

(١) الآية: ٧.

الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۚ [الشورى] ١٢، فهم خمسة: أولهم نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام، ثم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأفضلهم هو محمد ﷺ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ فِي الْفَضْلِ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام. وكل رسولٍ فهو نبيٌّ، وليس كلُّ نبيٍّ رسولاً، وأولو العزم هم أعلى الرسل درجات، فهم أنبياءٌ ورسُلٌ.

خير البرية

ثانياً: ومن فضله عليه السلام أنه خير البرية، شهد له بذلك رسول الله ﷺ، ففي «الصحيح» أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال له: يا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ، فقال ﷺ: «ذاك إبراهيم عليه السلام»^(١)، كيف نجمعُ بين هذا القول وبين كون نبيِّنا ﷺ هو خير البرية، حيث قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة»^(٢)؟ ذكر الإمام النووي^(٣) وغيره^(٤) أن قولَ النبي ﷺ لذاك

(١) أخرجه مسلم (٢٣٦٩) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم (٢٢٧٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) شرح مسلم ١٥ / ١٢١.

(٤) كالقاضي عياض في إكمال المعلم ٧ / ١٧٠.

الرجل: «ذاك إبراهيم» تواضع منه عليه الصلاة والسلام، وإبعاداً لأمته عن الغلو، وإلا فقد ثبت أنه سيّد ولد آدم، وهو معنى ذكره الإمام أحمد^(١)، والشاهد هنا أن هذه منزلة عظيمة شهد بها النبي ﷺ لإبراهيم عليه السلام، وهذا فضل ودرجة عالية. لا أستطيع أن أوفي هذه المعاني حقها، ولكن كل ذلك توطئة وإشارات لوقوفنا مع هذا الإمام، مع أبينا إبراهيم عليه السلام.

أول من يُكسى يوم القيامة

ثالثاً: ومن فضل إبراهيم عليه السلام: أنه أول من يُكسى يوم القيامة، فقد ثبت في «الصحيح» من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن أول من يُكسى هو إبراهيم عليه السلام^(٢). قيل لأنه أُلقي في النار عُرياناً وفيه نظر من جهة ثبوته ومعناه، وقد علّل بعض أهل العلم هذا فقال: أول من يُكسى لمبادرته العظيمة ولِسَبْقِهِ، فهو صاحبُ مبادرات عظيمة ذكرها القرآن في مواضع عدّة، فقد بادر بإنكار الأصنام وتحطيمها،

(١) انظر فتح الباري لابن رجب ٣٩/١.

(٢) رواه البخاري (٣٣٤٩)، ومسلم (٢٨٦٠).

وبادر بإبداء العداوة الدينية لقومه، وبادر بالنُّصح والمناظرة، وكان أول من سَنَّ سُنَّةً حسنة، قال ابن حجر: "وقد ثبت لإبراهيم عليه السلام أوليات أخرى كثيرة، منها أول من ضاف الضيف، وقصَّ الشارب، واختن، ورأى الشيب وغير ذلك، وقد أتيت على ذلك بأدلة في كتابي إقامة الدلائل على معرفة الأوائل"^(١)، وقيل هو أول من لبس السراويل، وأول من استحد^(٢)، فلأوليته عليه السلام ومبادرته بالخير، أكرمه الله جل وعلا بأن يكون أول من يُكسى يوم القيامة، ويأتي لهذا المعنى مزيد بيان^(٣).

خليل الله

رابعاً: ومن فضائل إبراهيم عليه السلام: أنه خليلُ الله، والخلَّة درجة عالية، فهي أعلى درجات المحبة، وهي خاصة بإبراهيم وبمحمد عليهما الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ

(١) فتح الباري ٦ / ٣٩٠.

(٢) انظر البداية والنهاية ١ / ٢٠٢.

(٣) انظر ص ٣١١ من هذا الكتاب.

خَلِيلًا ١٢٥ ﴿[النساء]﴾، ويقول نوح عليه السلام للخلائق: «اتَّبِعُوا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام الذي اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا»^(١)، وذلك في حديث الشفاعة، وقد بيَّن النبي ﷺ أنه خليلُ الرحمن، كما في صحيح مسلم من حديث جندب بن جنادة قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»^(٢). وهي درجة تدل على فضل إبراهيم ومنزلته عليه السلام، وما حصل على هذه الدرجة إلا لأعماله العظيمة وخلال له النبيلة، مع سلامة قلبه التي أشيد بها في التَّنْزِيلِ! ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ٨٢ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ٨٤﴾ [الصافات]، فبذلك كله استحق عليه السلام أن يوصف بالأُمَّة: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ [النحل: ١٢٠]، فهو قُدوة وأُسوة، وتلك الدرجة نتيجة لأعمال عظيمة جبارة ذكرها الله جل وعلا في كتابه، وذكرها النبي ﷺ في مواضع عدة، لذلك وغيره كان إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن.

(١) متفق عليه من حديث أنس، رواه البخاري (٦٥٦٥)، ومسلم (١٩٣).

(٢) صحيح مسلم (٥٣٢).

الشبه بينه وبين نبينا محمد ﷺ

خامساً: ومن فضل إبراهيم عليه السلام أن محمداً ﷺ - وهو أكمل الناس - كان أشبه الناس بإبراهيم، في سمته الحسن، وأخلاقه العالية، وهديه الطيب، فإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام يتشابهان في الخلق والخلق، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فجعدُ آدم، على جملٍ أحمر مخطوم بخُلْبَةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أَنْحَدِرُ فِي الْوَادِي»^(١)، وجاء عند أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «إن لكل نبي ولاية من النبيين، وإن وليي أبي و خليل ربي، ثم قرأ: ﴿إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ٦٨]»^(٢).

(١) صحيح البخاري (١٦٦)، ومسلم (٣٣٥٥).

(٢) رواه أحمد في المسند (٣٨٠٠)، والترمذي في سننه (٢٩٩٥)، والحاكم في مستدركه (٣١٥١)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الجامع (٣٩٢١)، وأعل بالانقطاع.

استجابة الله دعاءه

سادساً: وما يدلُّ على مكانة إبراهيم عليه السلام استجابة الله جل وعلا الدعاء له: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مِنْ أَمْرٍ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ١٢٦﴾ [البقرة]، وقد استجاب الله جلَّ وعلا لإبراهيم عليه السلام في مواضع مثبتة في القرآن؛ فقد دعا بالبركة لأهل مكة، وهو الذي دعا الله أن يبعث في القوم نبياً منهم، فبعث الله محمداً ﷺ، قال ﷺ: «أنا دعوة أبي إبراهيم وبُشْرَى عيسى ورؤيا أمِّي»^(١)، وقد أخبرنا الله تعالى عن تلك الدعوة فقال ﷻ خبراً عن إبراهيم: ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٢٩﴾ [البقرة] فاستجاب الله دعوته، وجاء عيسى عليه السلام بعد ذلك وبَشَّرَ بمحمد ﷺ، كما قال الله تعالى: ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ مُحَمَّدٌ﴾ [الصف: ٦]. ومن إجابته لخليله إحياء الموتى له كما في قوله

(١) أخرجه أحمد في المسند (٢٢٢٦١) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

تعالى:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمْتُؤْمِنٌ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٦٠﴾ [البقرة].

لماذا نذكر بعض فضائله وخلالله

إِنَّ فضائل إبراهيم عليه السلام يَصُغَّبُ حَضْرُهَا فِي هذه الصفحات، وفضيلة واحدة من هذه الفضائل التي أَشْرَتْ إِلَيْهَا كَافِيَةٌ لَتَبَيَّنَ مَنْزِلَةُ هذا الإمام، هذا الرجل الأمة ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ [النحل: ١٢٠].

إِنَّ ثَمَرَةَ الْوُقُوفِ عَلَى هذه الفضائل هي معرفة شيءٍ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، وَلَتَتَّبِعْ هَدْيَهُ فَتَقْتَدِيَ بِهِ عليه السلام، وَلِهَذَا تُنَبِّئُ تِلْكَ الْأَوْصَافُ وَالْأَخْبَارُ فِي الْقُرْآنِ، وَنَصَّ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ [الممتحنة: ٤]، وَبَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ [الممتحنة: ٦]، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ لَنَا فِيهِ أُسْوَةٌ إِلَّا بَعْدَ أَنْ نَعْرِفَ صِفَاتِهِ وَأَخْلَاقَهُ

المُقْتَدَى به فيها، وإلاّ فكيف نتَّبِع إماماً لا نعرف سيرته؟! وفي الصفحات الآتية سنقف مع سيرته عليه السلام من أجل أن نعتبر ونقتدي به فيما ذكر الله جل وعلا عنه؛ في توحيده، وفي ولاءه وبرائه، وفي عبادته، وفي كرمه، وفي خُلُقِه، وفي عامة شأنه المذكور في شريعتنا، المنوّه به في قرآننا، الذي فرض الله علينا تدبره والعمل به، والله المستعان.

إبراهيم عليه السلام والتوحيد

إبراهيم عليه السلام والتوحيد

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ كما ذكرتُ لم يصل عليه السلام إلى هذه الدرجة العالية إلا لصفات عظيمة كان يتصف بها. ومن أجل أن نقتي به لا بد أن نعرف هذه الصفات، ولا بد أن نعرف المسلك الذي سلكه؛ فمن ذلك أن إبراهيم عليه السلام كان إماماً من أئمة الموحدين العظام، فحياته كانت توحيداً.

إبراهيم إمام الملة الحنيفية

وقد نص بعض المفسرين على أن إبراهيم عليه السلام "رئيس الموحدين، وقُدوة المحققين، جادل فرق المشركين، وأبطل مذاهبهم الزائفة بالحجج الدامغة. ولذلك عقب ذكره بتزييف مذاهب المشركين"^(١). "نصب أدلة التوحيد ورفع أعلامها، وخفض رايات الشرك وجزَم ببواتر الحجج هامها"^(٢). وما ذاك إلا لأن التوحيد قضية عظمى

(١) انظر تفسير البيضاوي ٤٢٥/٣.

(٢) انظر روح المعاني ٤٨٣/٧.

باشرت جميع أحواله ^(١)، ولهذا وصفه الله بالحنيفية فقال: ^(٢) «فَأَلَمَ
 كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 ١٣٥ [البقرة]، ^(٣) قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ ^(٤) ١٣٦ [آل عمران]، ^(٥) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ
 حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ^(٦) ١٣٧ [آل عمران]، ^(٧) وَمَنْ أَحْسَنُ
 دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ
 إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ^(٨) ١٣٨ [النساء]، ^(٩) قُلْ إِنِّي هَدَيْتَنِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا
 قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ^(١٠) ١٣٩ [الأنعام]، ^(١١) إِنَّ
 إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ^(١٢) ١٤٠ [النحل]، إلى
 غيرها من الآيات، قال المحققون من أهل العلم: "الحنيف: المقبل على
 الله، ويلزم هذا المعنى ميله عما سواه، فالميل لازم معنى الحنيف لا أنه
 موضوعه لغة" ^(١٣).

(١) مفتاح دار السعادة ١/ ١٧٤.

تبرئته من الشرك

والآيات في تبرئته عليه السلام من الشرك كثيرة:

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾﴾ [البقرة].

﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦﴾﴾ [آل عمران].

﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾﴾ [آل

عمران].

﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾﴾ [الأنعام].

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾﴾ [النحل].

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧١﴾﴾ [الأنعام].

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾﴾

[النحل].

ولو وقفنا مع الآيات التي وردت في تبرئة إبراهيم عليه السلام من الشرك لطال بنا المقام، والمهم أن نعلم أن إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، وكذلك نبينا ﷺ، وقد قال ابن القيم رحمته الله في معرض حديثه عن التوحيد وبيان أن أقرب الخلق إلى الله أقومهم به قال: "لهذا كانت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أقرب الخلق إلى الله، وأقربهم إليه وسيلة أولو العزم، وأقربهم الخليلان، وخاتمهم سيد ولد آدم، وأكرمهم على الله لكمال توحيده وعبوديته لله" ^(١)، والمهم الآخر استحضار أن هذه الصفة من أجل صفاته عليه السلام التي يجب أن نفتدي به فيها.

أقسام التوحيد

وبمناسبة ذكر التوحيد يحسن أن أشير إلى أقسام التوحيد من أجل أن يُستوعب الموضوع؛ فأقول: قسّم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وهو تقسيم اصطلاحى، فبالتبّع والاستقراء والحضر وصلوا إلى هذا

(١) الصواعق المرسلة ٢/٤٠٣.

التقسيم: توحيدُ الرُّبُوبِيَّةِ، وتوحيدُ الألُوهِيَّةِ أو الإلهِيَّةِ، وتوحيدُ الأسماء والصفات.

النوع الأول: توحيد الربوبية: وهو توحيدُ الله جل وعلا بأفعاله هو؛ فهو الخالقُ وهو الرازقُ والمحيي والمميتُ؛ فنوحِّدُ الله جل وعلا بأفعاله؛ فهو الخالقُ وحده، والرازقُ وحده، والمحيي وحده، والمميتُ وحده، إلى غير ذلك من الأفعال التي تدخل في توحيد الربوبية.

النوع الثاني: توحيد الألوهية: وهو توحيدُ الله بأفعال العباد؛ فيجب أن نُوحِّدُ الله جل وعلا بأفعالنا؛ فلا نعبدُ إلا الله، لا نصرف شيئاً من العبادة لغير الله، فلا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ فوجب توحيدَه بأفعال العباد.

النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو أن نُثَبِّتَ لله جل وعلا ما أثبتَهُ لنفسه، وما أثبتَهُ له رسوله ﷺ من الأسماء والصفات، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله ﷺ من الأسماء والصفات ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (٢) لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (٤)﴾ [الإخلاص]، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكيف.

هذه هي أقسام التوحيد التي ذكرها العلماء، وبعضهم جعلها قسمين، والمعنى واحد.

توحيد الربوبية يعرفه المشركون

أما القسم الأول - وهو توحيد الربوبية - فالمشركون الذين بعث إليهم محمدٌ ﷺ، بل عامة المشركين يعترفون به في الجملة، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ [الزُّحْرُف]، يعترفون بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لكنهم يُخَالِفُونَ في توحيد الألوهية، وهذا النوع من التوحيد هو الذي بُعثت به الرسل، وأنزلت من أجله الكتب، وفي هذا النوع من التوحيد أيضاً تَخَبَّطَت البشرية ووقع فيها الخلل، حتى في أمة الإسلام، تجد مَنْ أخلَّ بهذا الركن كما سيتضح بإذن الله.

تفاوت الصالحين في التوحيد

إبراهيمُ عليه السلام حَقَّقَ التوحيد بأقسامه كلها. حقق توحيد الربوبية؛ وتوحيد الإلهية؛ وتوحيد الأسماء والصفات. وكذا سائر الأنبياء - عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام - وإن اختلفت شرائعهم في كثير من الأحكام؛ فهم مُتَّفِقُونَ في العقائد والأصول، إذ كُلُّهُمْ

مسلمون موحدون، غير أن التوحيد منه أمور لا يكون إيمان العبد إلا بها، ومنه أمور واجبة، ومنه كمالات وهذا يتفاوت فيها أولياء الله وأنبياءه تفاوتاً عظيماً فليُنْتَبَه لهذا المعنى. وقد ظهرت بجلاء عناية إبراهيم الخاصة بالتوحيد، وكمال تعلقه بربه تعالى دون سواه، وتأمل ما يُذكر من قوله لجبريل وهو بين السماء والأرض يتجه نحو النار العظيمة، وجبريل عليه السلام يسأله: ألك حاجة فيقول: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى^(١).

غضب رسول الله ﷺ من نسبة إبراهيم عليه السلام للشرك

وقد برأ الله تعالى إبراهيم من الشرك، وأثنى عليه بالحنيفية، بما لم يبرئ مثله ولم يثن به على غيره في كتابه، وقد ذكرتُ طرفاً من الآيات، ولمقام إبراهيم غضب النبي ﷺ لما دخل جوف الكعبة ووجد أن المشركين قد صَوَّروا الخليل وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يستقسمان بالأزلام—وكانت تلك عادة من أصول الجاهلية—

(١) ذكر هذا كثير من السلف انظر تفسير ابن جرير ٣٠٩/١٦، والبعوي ٣٢٧/٥، وشعب الإيمان للبيهقي (١٠٤٥)، (١٢٣٤)، وحلية الأولياء لأبي نعيم ٢٠/١، وجامع العلوم والحكم ص ٤٤٠، وليس بمسند للنبي ﷺ.

غضب ﷺ عند ذلك كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله ﷺ لما قَدِمَ أَبِي أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِهَةُ، فَأَمَرَهَا فَأَخْرَجَتْ، فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَاتِلْهُمْ اللَّهُ، أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ»^(١). فَاَلْمَشْرُكُونَ قَاتِلَهُمُ اللَّهُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَسُوءُوا فِعْلَتَهُمْ وَاسْتَقْسَامَهُمْ بِالْأَزْلَامِ — وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ — صَوَّرُوا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامَ اللَّذِينَ بَنَى الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَسْتَقْسِمَانِ بِالْأَزْلَامِ! فَبِرَأُيُومَا النَّبِيِّ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، وَغَضِبَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَأَقْسَمَ بِاللَّهِ إِنَّهُمَا لَمْ يَفْعَلَا ذَلِكَ، بَلْ انْظُرْ إِلَى الْمَعْنَى الدَّقِيقِ، فَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ» يَعْنِي كَذَبُوا تَعَمُّدًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَهُمْ قَدْ عَلِمُوا.

وما أشبه الليلة بالبارحة! تأتي لبعض أهل البدع المنكرة؛ فتجدهم يحتجون بأحاديث واهية أو مكذوبة على محمد ﷺ، كما كذبت قريش

(١) أخرجه البخاري (١٦٠١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

على إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وانظر إلى واقع الأمة وتأملت استدلالات المبتدعة ترى هذا العجب وترى هذا الكذب؛ فالنبي ﷺ شهد لإبراهيم عليه السلام أنه بريء من الاستقسام بالأزلام، ولأنه شرك ضد التوحيد، ولا يمكن أن يكون من إمام الموحدين عليه السلام.

مما يدل على رسوخ قدم الخليل في التوحيد

مناظرته لقومه فيه

ومما يدلُّك على مقام إبراهيم عليه السلام ورسوخه في التوحيد قِلاه مُنْذُ صباه ما عليه المشركون، بل ناظر وجادل وأقام البراهين على التوحيد، فاستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، استدل بتوحيد الله بأفعاله على وجوب توحيد العباد له بأفعالهم، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في مواضع، ومن أعظمها حكاية المناظرة كما في سورة الأنعام، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ۖ﴾ ^(٧٦) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۖ﴾ ^(٧٧) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمُ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۖ﴾ ^(٧٨) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ﴾ ^(٧٩) وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحِبُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا

تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۚ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُكُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمُ اشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ ۚ عَلَيْكُمْ سُلْطَانُ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۚ ۸ ۹ الآيات [الأنعام]، وفي هذه المُحَاجَّةِ مسائل كثيرة يهتد منها هنا معرفة ما يأتي:

• قوم إبراهيم كانوا يقرون بصانع للكون، فليست الآيات في إثبات الصانع عن طريق إبطال الحركات كما يزعمه جمهور الفلاسفة والمتكلمين، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۚ ٧٥ تَتَرَوْنَ صَاوِئِكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۚ ٧٦ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۚ ٧٧ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۚ ٧٨ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۚ ٧٩ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۚ ٨٠﴾ [الشعراء: ٧٥-٨٠]، فاستثنى مما يعبدون رب العالمين، وقال عقيب المناظرة المذكورة: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُكُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ ۚ عَلَيْكُمْ سُلْطَانُ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ٨١﴾ [الأنعام]، فدل على أنهم يعتقدون وجود الله، وهذا المعنى ونحوه تكرر في بضع آيات حاج فيها

إبراهيم قومه. ولهذا جعل نهاية العدواة معهم « حَتَّى تَوَمَّنُوا بِاللهِ وَخَدَّهُ. » [المتحنة: ٤]، أي بغير إشراك، وإلا فقد كانت للكلدانين والصابئة معابدهم ومصلياتهم التي تتجه جهة القطب الشمالي وقد ذكرها أهل العلم، وإنما يقال بأن من أنكر الصانع منهم أفراد كالنمرود بن كنعان، وحتى هذا يذكر بعضهم أن إنكاره للصانع ليس صريحاً في القرآن^(١)، لكنه زعم أنه شريك في بعض خصائص الربوبية، وما نقله المفسرون من أخبار — على ما فيها — يفيد بأنه لم يكن ملحدًا، لكنه مدع لصفات من صفات الربوبية، ومدَّعٍ للألوهية.

• ثم إن الأفول ليس هو الحركة بل حركة الكواكب حاصلة منذ بزوغها ولم يستدِلَّ بها، والعرب تقول: "أفلَ النجمُ أفُولاً غاب، والأفول خاص بغياب النيرات السَّماويَّة يقال: أفلَ النجم وأفلت الشمس وهو المغيب الذي يكون بغروب الكوكب وراء الأفق بسبب الدورة اليومية للكرة الأرضية فلا يقال: أفلت الشمس أو أفل النجم

(١) ونص على أنهم معترفون بالوجود المطلق انظر المجموع ٨٣/٢، وجامع الرسائل ٥١/٢.

إذا احتجب بسحاب^(١) ولا يسمون من تحرك أو طار آفلاً، وإنما أراد
 هذه التي تغيب سواء لانطماس ضوئها بضوء الشمس أو
 بسقوطها جهة المغرب لا يصلح أن تكون إلهاً يعبد، قال ابن كثير:
 "فبين أولاً صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزُّهْرَة لا تصلح للإلهية،
 فإنها مُسَخَّرَةٌ مُقَدَّرَةٌ بسير معين، لا تزيع عنه يميناً ولا شمالاً، ولا تملك
 لنفسها تصرفاً، بل هي جِرْمٌ مِنَ الْأَجْرَامِ خلقها الله مُنيرة، لما له في ذلك
 من الْحِكم العظيمة، وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين
 المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه، ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا
 المِنوال، ومثل هذه لا تصلح للإلهية، ثم انتقل إلى القمر، فبين فيه مثل
 ما بين في النجم، ثم انتقل إلى الشمس كذلك، فلما انتفت الإلهية عن
 هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار، وتحقق ذلك
 بالدليل القاطع، ﴿قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾^(٢)، وقال ابن
 عاشور: "وجه الاستدلال بالأفول على عدم استحقاق الإلهية أن
 الأفول مغيب وابتعاد عن الناس وشأن الإله أن يكون دائم المراقبة

(١) انظر التحرير والتنوير ١٧٨/٦.

(٢) تفسير ابن كثير ٢٩٢/٣.

لتدبير عبادته فلما أفل النجم كان في حالة أفوله محجوباً عن الاطلاع على الناس وقد بنى هذا الاستدلال على ما هو شائع عند القوم من كون أقول النجم مغيباً عن هذا العالم؛ يعني أن ما يَغيب لا يستحق أن يُتَّخذ إلهاً؛ لأنه لا يغني عن عبادته فيما يحتاجونه حين مغيبه. وليس الاستدلال منظوراً فيه إلى التَّغَيُّر لأن قومه لم يكونوا يعلمون الملازمة بين التغير وانتفاء صفة الإلهية؛ ولأن الأقول ليس بتغير في ذات الكوكب بل هو عَرَضٌ للأبصار المشاهدة له أما الكوكب فهو باق في فلكه ونظامه يغيب ويعود إلى الظهور، وقوم إبراهيم يعلمون ذلك فلا يكون ذلك مقنعاً لهم^(١).

استدلاله بتوحيد الربوبية على الإلهية

ومن جملة استدلاله ﷺ بالربوبية على الإلهية قوله لقومه: ﴿ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۚ ۝٧٥ أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۚ ۝٧٦ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۚ ۝٧٧ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۚ ۝٧٨ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۚ ۝٧٩ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۚ ۝٨٠ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۚ ۝٨١ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ

(١) انظر التحرير والتنوير ١٧٨/٦.

يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقْ
بِالصَّلَاحِ ﴿٨٣﴾ [الشعراء]، فأثبت توحيد الربوبية واستدلَّ به على
توحيد الألوهية؛ فما دام أَنَّ الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو
المميت وهو الشافي سبحانه وتعالى؛ فلا بد أن تكون العبادة له، وهذا
استدلال يبين لنا رجاحة عقل إبراهيم وعمق تفكيره عليه السلام.

براءته من الشرك وأهله

ومن عنايته عليه السلام بشأن التوحيد وحربه للشرك وبراءته منه ومن
أهله دعوته لاجتناب الأصنام وعبادتها، حيث قال عليه السلام: ﴿يَأْتِيَتْ لِمِ
تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ ﴿١٢﴾ [مريم]، وقال لقومه:
﴿قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُونَ﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿أَوْ يَنْفَعُونَكَ أَوْ يَضُرُّونَ﴾ ﴿٧٣﴾ [الشعراء]،
﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ أَوتُنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ
النَّارُ وَمَالُكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ﴾ ﴿٥٥﴾ [العنكبوت]، وانظر كيف حطم
الأصنام: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدِيرِينَ﴾ ﴿٥٧﴾ فجعلهم
جُذَا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾ [الأنبياء]، ثم كيف
كانت محاجته لقومه فيها.

الحاحه في الدعاء بسلامته وبنيه من الشرك

وإن تعجب فاعجب من دعائه العظيم وهو إمام الموحدين بأن
يحبّه وبنيه ربّه تعالى طريقة الوثنيين: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۚ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ
النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٦﴾ [إبراهيم]،
إنهم أضلّلن كثيراً من الناس! فيهم الأذكياء وأصحاب العقول
ومخترعو القنابل والصواريخ! بل فيهم أذكياء بُعث إليهم محمد ﷺ
وزعموا أنهم اتّبعوه!

إِنَّ النَّاظِرَ فِي وَاقِعِ الْأُمَّةِ الْيَوْمِ وَمَا يَجْرِي فِيهَا يَجْعَلُهُ يُلْهَجُ بِدَعَاءِ
إِبْرَاهِيمَ: رَبِّ اجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ! إن لم يكن مُغْتَرّاً غافلَ
القلب! انظر إلى انتشار الشرك، انظر إلى عبادة الأموات، انظر إلى
الطّوافِ بالقبور، ألا تجد ذلك في أُمَّةِ الْإِسْلَامِ! لست أتحدّث عن
اليهود والنصارى ولا عن المشركين أصالة، بل عن بعض من ينتسب
إلى الْإِسْلَامِ، انظر كيف وقعت البدع ووقع الشرك الأكبر في الأمة!
رغم علمها بأن أبانا وقائدنا إبراهيم عليه السلام قد تبرأ من ذلك وحذّر منه.

دعوة لمن تنكب ملة أبيه إبراهيم

ونحن عندما نذكر توحيد إبراهيم، ندعو من تنكب طريقه ورغب
عن ملته أن يُراجع نفسه، ندعو أولئك الذين يعبدون الأموات
فيَدْعُونَهُمْ وَيَدْعُونَ أَنَّهُمْ يَتَوَسَّلُونَ إِلَى اللَّهِ بِهِمْ؛ بعبادتهم من نحو
دعائهم، والذبح لهم، والنذر، والطواف، كما كان المشركون يزعمون:
﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾
[الزمر: ٣]؛ وهل كانت عبادتهم لهم إِلَّا ليقربونهم؟ ليشفعون لهم، ثم
هل كانوا يعبدونهم إِلَّا بدعائهم وذبحهم لهم وطوافهم ونحو ذلك؟
وكما قال أولئك، قال هؤلاء المعاصرون اليوم مثل ذلك: إنما نتوسل
بهم ولا نعبدهم! وأخشى أن يقولوا غدا ما أخبر الله تعالى عنه: ﴿ثُمَّ
لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام]؛ فقال الله:
﴿انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعام]،
فاحذر يا عبد الله، واعلم أن ثمة فرق بين التوسل، الذي هو الطلب
بالتوسل به، والتوسل الذي هو عبادة المتوسل به، فالأول من نحو
سؤال الله بجاء فلان ومكانة فلان، فالله هو المسؤول وحده، والجاه

ونحوه وسيلة، أما التوسل الذي هو عبادة المتوسل به، فصرف شيء من أنواع العبادة له، كدعائه أو الذبح له، فالأول منه بدعة كالمثال المذكور ومنه أنواع مشروعة كالتوسل بأسماء الله وصفاته، أما الثاني فشرك أكبر وذنوب لا يغفر، فيا أخا الإسلام اقتدى بالرسول عليهم السلام! والهج بدعاء الرجل الأمة الإمام: اجنبنني وبني أن نعبد الأصنام، والأموات، والأولياء، والصالحين، والملائكة والنبين!

واسأل الله كما كان يسأله الخليل أن يرزقك مقتضى تحقيق التوحيد، ﴿وَلَا تُخْرِجِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ (٨٧) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ والسليم من معانيها المنقولة عن السلف الخالي من الشرك^(١)، ورب على التوحيد أبناءك، وتعاهدهم بالوصية كما فعل إبراهيم عليه السلام إذ وصى بنيه عند موته بكلمة التوحيد: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٣٢) [البقرة].

(١) انظر تفسير عبدالرزاق ٤٦١/٢، نقله عن قتادة، وتفسير مقاتل ١٠٢/٣ ونقله ابن أبي حاتم في تفسيره عن جماعة ٢٧٨٣/٨، وكذا ابن جرير ٥٩٦/١٧.

إبراهيم عليه السلام

وعقيدة الولاء والبراء

إبراهيم عليه السلام وعقيدة الولاء والبراء

أنواع انحراف الناس في الولاء والبراء

الولاء والبراء ركنٌ عظيمٌ من أركان الإيمان، وقد تساهل كثيرٌ من المسلمين في هذا الركن بِشَقِيهِ؛ ولَاءٌ للمؤمنين، وبراءٌ من الكافرين، وأنبّه إلى أن هناك بعضَ العناية عند بعض المسلمين بموضوع البراءة من الكافرين، وهذا محمود، فالبراءة من المشركين ومن أعداء الله جل وعلا فريضةٌ مطلوبة، ولكِنَّكَ تَلْحِظُ من بعضهم تقصيراً ظاهراً في ولاء المؤمنين! بل ربما نالوا من بعضهم، ولم تسلم منهم إلا فِتْنُهُمْ! بل من المنتسبين للسُّنَّة من سلم منه اليهود والنصارى، ولم يسلم منه إخوانه المسلمون! فتراه متكبراً على أخيه المسلم، متبعاً لزللاته، خافضاً جناحه للكافر! مغضٍ عن موبقاته.

والولاء والبراء كجناحي طائر، لا استقامة بدونهما، ولواءٌ للمؤمنين وبراءةٌ من المشركين؛ كما قال الله تعالى في وصف من يحبهم ويحبونه: ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٥٤]، ومتى

غُلِبَ جانب على جانب اختل الأمر، واختلله بحسب التقصير فيه، فإن بلغ التقصير في ولاء المؤمنين حدَّ الغلو في التكفير، واستحلال الدماء، خرج بصاحبه إلى بدعة الخوارج، وإن بلغ التقصير في البراءة من الكافرين حدَّ الإحجام عن تكفير من كفره الله في كتابه وكفره رسوله كاليهود والنصارى، ومن استحل حراماً معلوماً من دين الإسلام بالضرورة، خرج بصاحبه إلى إرجاء الجهمية.

أما إبراهيم عليه السلام، فقد كانت موالاته المؤمنين، وعنايته بشأنهم، ظاهرة في سيرته، كما كانت براءته من المشركين ظاهرة مُعلنة.

من موالاته عليه السلام للمؤمنين

فمن موالاته للمؤمنين وعنايته بشأنهم:

شأنه مع لوط وأهله

* وذلك في ظاهرٍ في خبره مع الملائكة لما أعلموه بغرضهم، فمع شِدَّةِ عداوته عليه السلام للكفار ولأعداء الله كان حاضر الولاء تجاه المؤمنين! وتأمَّل مجادلته الملائكة في خسف قُرى سدوم حرصاً منه على لوط عليه السلام ومن معه من المؤمنين، ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُنْهَكُونَ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانَُوا ظَالِمِينَ﴾ ٢١ قَالَ

إِنَّكَ فِيهَا لَوْطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتَهُ.
كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٢٣﴾ [العنكبوت]. وقد ذكر أهل التفسير في
ذلك أخباراً منها أن إبراهيم قال لهم: "قال لهم: أرأيتم إن كان فيها
خمسون من المسلمين أتهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لا.
قال: فثلاثون؟ قالوا: لا. قال: فعشرون؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها
عشرة. قال فقال يعني إبراهيم: قوم ليس فيهم عشرة من المسلمين لا
خير فيهم. وقيل إن إبراهيم قال: أرأيتم إن كان فيها رجل مسلم
أتهلكونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عند ذلك: إن فيها لوطاً! قالوا:
نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين" (١)،
وذلك لأن لوطاً عليه السلام آمن به كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ﴾
[العنكبوت: ٢٦]. تلك طريقة إبراهيم عليه السلام، أما بعض الناس اليوم
فلا يُبالي أن يبيد مسلماً لينال من كافر، وهذا جُرْمٌ شنيع، لا تسوُّغه
مصلحة متحققة كمجرد حفظ النفس، فضلاً عن مصلحة متوهمة،
بل لا يسوِّغه في صورته الإجماعية غير خوف استئصال شأفة المسلمين

(١) انظر تفسير ابن جرير ١٢ / ٥٢٠، والقرطبي ٩ / ٧٢، والدر المنثور ٨ / ٩٦.

في مسألة التترس المشهورة، كيف لا والوعيد عظيم، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٣ ﴿النساء﴾.

دعاؤه للمؤمنين

* ومن جملة ولاء إبراهيم عليه السلام للمؤمنين دعاؤه لهم. أتعلم أيها الكريم! أن إبراهيم عليه السلام كان يدعو لك قبل آلاف السنين؟! واقرأ القرآن، رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٢٩ ﴿البقرة﴾، ومن أظهر دعائه للمؤمنين قوله الذي ذكره الله تعالى في سورة إبراهيم: رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ١٦١ ﴿إبراهيم﴾، ومنه قوله: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ٢٥ ﴿إبراهيم﴾، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ١٢٦ ﴿البقرة﴾، ومنذ تلك السنين وإلى يوم الناس هذا، وقد تعاقبت على مكة قرونٌ إثر قرونٍ، والناس يجدون فيها أثر تلك الدعوة، والله كم تَفِيَّأنا ظلالها،

ونعمنا ببركتها! فأين الشكر والعرفان، وأين الاقتداء بخليل الرحمن؟ هل تدعو لإخوانك المسلمين كما دعا إبراهيم عليه السلام لك ولغيرك؟ هل تُصَلِّي أو تُسَلِّم عليه إذا ذكرته وقد اعتنى بك منذ آلاف السنين! انظر إلى ولائه لك، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اقتد بنبيك ﷺ في الإشادة والتقدير يوم قال: «أنا دعوة أبي إبراهيم»^(١)، يريد قوله ﷺ: «رَبَّنَا وَأَنْبِئْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ١٢٩ » [البقرة]، واقتد به في رحمتك بالمؤمنين وولائك لهم كما كان الخليلان عليهما أفضل الصلاة وأتم السلام.

دعاؤه أن يلحقه الله بالصالحين

* ومما يشير إلى ولائه للمؤمنين سؤاله ربه اللحاق بالصالحين كما في سورة الشعراء: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ ٨٣﴾ [الشعراء]، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمِنَ الصَّالِحِينَ ۝﴾ في ثلاثة مواضع من القرآن [البقرة: ١٣٠، والنحل: ١٢٢، والعنكبوت: ٢٧]،

(١) أخرجه أحمد في المسند (٢٢٢٦١) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

مع أنه في أعلى درجات الصالحين، فلعل من دلالة اللفظ مطابقة دعائه إشارة إلى استجابة دعوته، والمرء مع من أحب، فاقتد بإبراهيم، وسل ربك أن يلحقك بالصالحين، وذلك من جملة الولاء للمؤمنين.

سلامة قلبه

* ومن الولاء للمؤمنين عند إبراهيم عليه السلام: سَلَامَةُ قَلْبِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ سَلَامَةَ الْقَلْبِ تَجَاهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ مَعَالِمِ الْوَلَاءِ لَهُمْ؛ فَهَلْ سَلِمَتْ قُلُوبُنَا كَمَا سَلِمَ قَلْبُ إِبْرَاهِيمَ؟ ﴿إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الصافات]، وَالْقَلْبُ السَّلِيمُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْمِلَ حَقْدًا وَلَا غِشًّا وَلَا عداوَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، الْقَلْبُ السَّلِيمُ هُوَ الْقَلْبُ الطَّاهِرُ مِنَ الْأَذْنَانِ، فَسَلِ رَبِّكَ أَنْ يَجْعَلَ قَلْبَكَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ مِنْ جَمَلَةِ وِلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. تَفْحَصْ شَأْنَكَ وَرَاجِعْ نَفْسَكَ وَتَعَاهَدْ قَلْبَكَ هَلْ فِيهِ بَغْضٌ لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ؟ هَلْ فِيهِ غِشٌّ؟ هَلْ فِيهِ حَقْدٌ؟ هَلْ فِيهِ حَسَدٌ؟ أَمْ تَرْجُو أَنْ يَجْمَعَكَ اللَّهُ بِالصَّالِحِينَ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ؟ إِنْ كُنْتَ كَذَلِكَ فَلَا سَبِيلَ إِلَّا سَوْأَلُ اللَّهِ سَلَامَةَ الْقَلْبِ، وَتَعَاهُدُ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الْخَلِيلُ يَنَاجِي رَبَّهُ: ﴿وَلَا تُخْرِفِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ ^{٨٧} يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ^{٨٨} إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ^{٨٩} [الشعراء].

جعله أمد العداوة ينتهي بالإيمان

* ومن معالم ارتباط الولاء والبراء عند الخليل عليه السلام بالإيمان نصه على أن العداوة والبراءة تنتهي بتحول أهل الشرك إلى الإيمان، فقد ذكر الله تعالى قوله والذين معه لقومهم: **يَدَايُنَا وَأَمْرُكُمْ وَمَا تَحْذَرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْقَصَاةُ اسْمٌ حَتَّى تَوَسَّعَ اللَّهُ وَحْدَهُ** [المتحنة: ٤]، فجعل نهاية البراءة وحدَّ العداوة إيمانهم بالله وحده، وفيه موالاته لأهل الإيمان.

ولما كان إبراهيم بهذه المثابة وكانت عقيدة الولاء للمؤمنين متمكنة من قلبه قال الله تعالى لنا: **إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ** ﴿٦٨﴾ [آل عمران].

ما تقتضيه منا أخباره عليه السلام في هذا الباب

هذه إشارات مقتضية تتعلق بشأن إبراهيم عليه السلام في باب الولاء، وهي تقتضي منا ما يأتي:

أولاً: أن نقتدي بهذا الإمام الأمة في شأن الولاء كالبراء، لا إيمان ببعض وكفر ببعض، بل إيمان بهما معاً.

ثانياً: أن يُوالي بعضنا بعضاً، كما قال الله تعالى: **وَالْمُؤْمِنُونَ**

وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴿٧١﴾ [التوبة: ٧١]، كما قال الله جل وعلا قبل ذلك في سورة براءة ﴿٦٧﴾ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ نَعِيزٍ ﴿٦٧﴾ [التوبة: ٦٧].

من حقوق الولاء بين المؤمنين

ومن حقوق الولاية:

منع المعادة

* ترك معادة من وجبت عليك موالاته، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب»^(١)، وولي الله قد يكون أشعث أغبر كلما سمع هيعة طار لها ناصراً دين الله، وقد يكون عابداً قانتاً قلبه معلق بالمساجد، وقد يكون عالماً أو متعلماً نذر نفسه للعلم الشرعي، وقد يكون وقد يكون، لكنه لا يكون كذلك إذا دفعه الغلو إلى حصر الدين فيما هو فيه، ومن ثمة معادة أولياء الله المشتغلين بغير ما هو فيه! وإن قُدر أنهم أخطؤوا باجتهاد، بل من شأن ولي الله أن يستغفر لولي الله إن أخطأ، لا أن يحمل عليه الحقد ويعاديه، ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ

(١) أخرجه البخاري (٦٥٠٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠١﴾ [الحشر]، ليست المشكلة أن نختلف في اجتهادات أو فروع إذا سَلِمَ القصدُ، ولكن المشكلة أن نجعل مواضع الخلاف الاجتهادي أو المتأول صاحبه معاقداً للولاء والبراء.

أداء حقوق المسلم

* ومن حقوق الولاية أن نقوم بحقوق المسلم «حق المسلم على المسلم خمس»^(١) وفي رواية: «ست»^(٢)، تأمل في الحديث لم يقل: حق المؤمن، وإنما قال: حق المسلم، فما دام الرجل مسلماً فإن له حقوقاً، لا تُنتقص إلاّ بقدر مخالفته الإسلام، ومن حقوقه إجابة دعوته، ومنها ردّ السلام، ومنها عيادته، ومنها الوقوف معه ونصحه.

الدفاع عن إخواننا وكفّ الشر عنهم

* ومن حقوق الولاء: الدفاع عمّن تُوالي؛ فهل ندافع عن قضايا المسلمين؟ عن قضايا إخواننا المجاهدين؟ بعض المسلمين - هداهم الله - غاية المنى أن يسلم إخوانهم منهم! وأنْ تَكُفَّ شَرَّكَ عن

(١) أخرجه البخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢) من حديث أبي هريرة ؓ.

(٢) أخرجه مسلم (٢١٦٢) (٥) من حديث أبي هريرة ؓ.

الناس صدقة منك على نفسك، هكذا قال النبي ﷺ لأبي ذر^(١).
 بعض الناس يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَأَيْنَ الْوَلَاءُ؟! هَؤُلَاءِ
 أَخْلَوْا بِحَقِّقِ الْوَلَاءِ، وَالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَنِيَانِ
 يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»^(٢)، كما قال ﷺ، وَأَنْ يَكُونَ دَافِعُهُ لِدَافِعِهِ حُبُّهُ، وَحُبُّ
 الْمُؤْمِنِينَ مِمَّا يَتَّقِرُ إِلَى اللَّهِ بِهِ، فَمِنَ السَّبْعَةِ الَّذِينَ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ
 لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: رَجُلَانِ تَحَابَبَا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ^(٣)،
 وَقَدْ ذَهَبَ رَجُلٌ يَزُورُ أَخَاهُ فِي اللَّهِ فِي قَرْيَةٍ مِنَ الْقُرَى؛ فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَى
 مَدْرَجَتِهِ -أَيَّ عَلَى طَرِيقِهِ- مَلَكًا، قَالَ: إِلَى أَيْنَ أَنْتَ ذَاهِبُ؟ قَالَ:
 ذَاهِبُ أَزُورُ أَخِي، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا -أَيَّ: تَرُدُّهَا-؟
 قَالَ: لَا وَإِنَّمَا أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ^(٤).
 وَإِذَا أَحَبَّكَ اللَّهُ أَدْخَلَكَ جَنَّتَهُ وَسَعِدْتَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٥١٨)، وَمُسْلِمٌ (٨٤) مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٤٨١)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٨٥) مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٦٦٠)، وَمُسْلِمٌ (١٠٣١) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٤) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٥٦٧) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

حكم هجر المسلم

مسألة: قد يسأل سائل: هل الهجر على البدعة والمعاصي يناقض الولاء؟ والجواب: إن الأصل هو عدم هجر المسلم، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث»^(١)، فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث «يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»^(٢)، فكما علم بالنص تحريم الهجر، فقد علمت بالنصوص الأخرى كذلك أحكام أخرى، مردها للبراءة من الباطل وأهله.

وهذه إشارات سريعة في هذا المقام نختم بها هذا الموضوع:

أولاً: إنَّ الإسلام يتعامل مع نفوس بشرية؛ فلو أنه وقع في نفسك على أخيك شيء لخطأ ارتكبه بحقك؛ فيَحِلُّ لك الهجر إلى ثلاثة أيام، أما أكثر من ثلاثة أيام فلا يجوز؛ ولأنَّ الإسلام لا يتعامل مع جمادات، فقد أعطى النفس فُسحة ثلاثة أيام ليزول ما بها.

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٥٨٩).

(٢) أخرجه البخاري (٦٠٧٧)، ومسلم (٢٥٠٦) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.

ثانياً: دلت النصوص على جواز أنواع من الهجر منها هَجْرُ الزوجة تأديباً لقوله تعالى: ﴿وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: ٣٤]؛ وهذا النوع من الهجر لا يمنع السلام، فالنبي ﷺ هجر زوجاته شهراً وكان يُسَلِّم عليهن^(١).

ومن الهجر الجائر ما دلَّت عليه قصة الثلاثة الذين خَلَفُوا، فقد أمر النبي ﷺ بهجرهم^(٢)، فهذا هجر على ذنب بقصد التأديب، والردع ممن يؤثر هجره تأديباً وردعاً. والأصل أن الهجر حالة استثنائية. فلا يجوز أن يَهْجُر المسلم أخاه إلا بضوابط ولأسباب مُعْتَبَرَة، وإلا فقد يقع الهاجر في المحذور.

إياك أن تخذعك نفسك!

كثيراً ما تخذع النفوس الجائرة العادية أصحابها في هجر إخوانهم أو الغلظة عليهم فتقول: هي لله! إياك إياك أن تخذعك نفسك! أتعادي هذا وقد يكون ولياً لله قد خالفك في مسألة اجتهادية أو

(١) انظر: البخاري (٣٧٨) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩) من حديث كعب بن مالك

فرعية، وتضحك وتطرب لصاحب معصية ظاهرة، ثم تقول هي لله!
وما يتخلص من حظوظ النفس ويسلم من أهوائها إلا من علو على
أهوائهم وأولئك أصحاب النفوس الكبار!

ذُكر أنه وقع بين الحسن بن علي وأخيه محمد بن الحنفية -رضي الله
عنهما- ما يقع بين الإخوة عادةً، وبعد ثلاثٍ أرسل محمدٌ كتاباً إلى الحسن
فيه: يا أخي يا ابن رسول الله، إن رسول الله ﷺ يقول: «لا يهجر أحدكم
أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ
بالسلام»^(١) وقد فرغت الثلاث، فإما أن تأتيني فتبدأني بالسلام فإنك
خير مني، وإن كُنا ابني رجلٍ واحد، فأنت سبط رسول الله ﷺ، وإن خير
الرجلين المهاجرين من يبدأ بالسلام، ولئن لم تفعل جئت إليك. فلما قرأ
الحسن الكتاب ركب دابته وقصد منزل أخيه محمد فبدأه بالسلام.

انظر إلى تلك النفوس العالية! وهكذا يجب أن يكون صفاء
النفوس والود والمحبة والاستجابة لأمر الله بين المؤمنين.

إن صاحب الدنيا قد يصبر على صاحبه الذي صحبه لمصلحة

(١) أخرجه البخاري (٦٠٧٧)، ومسلم (٢٥٦٠) من حديث أبي أيوب رضي الله عنه.

عاجلة فيتحمل منه ويتغاضى عنه! مع أن الله تعالى يقول: ﴿الْأَخِلَّاءُ
يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزُّحُرْفُ]، أفلا يجدر
بطالب الآخرة في صحبته أن يتغاضى لصاحبه عن بعض حظوظه؟

البراء عند إبراهيم عليه السلام

كما حقق إبراهيم عليه السلام الولاء للمؤمنين، فقد حقق البراءة من الكفر وأهله، بل كان إبراهيم عليه السلام في ذلك إماماً أمرنا أن نقتدي به: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُكُمْ وَأُفٍّ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾ [الممتحنة: ٤]، ثم استثنى الله من الائتساء ما كان من شأنه عليه السلام مع أبيه آزر، فقال تعالى: ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ۚ أَيْ لَيْسَتْ لَكُمْ فِيهِ أُسْوَةٌ، وَقَدْ أَقْلَعَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة]، فالبراءة ظاهرة في منهجه عليه السلام، ولذلك أمرنا الله جل وعلا بالاقتراء به: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ [الممتحنة: ٦].

لابد في البراءة من ثلاثة أمور

وعقيدة البراء التي أمرنا أن نأتسي بإبراهيم عليه السلام فيها

تشمل ثلاثة أمور:

﴿... قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَّاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾ قال في أضواء البيان: "فالتأسي هنا في ثلاثة أمور:

أولاً: التبرؤ منهم ومما يعبدون من دون الله.

ثانياً: الكفر بهم.

ثالثاً: إبداء العداوة والبغضاء وإعلانها وإظهارها أبداً إلى الغاية المذكورة حتى يؤمنوا بالله وحده، وهذا غاية في القطيعة بينهم وبين قومهم، وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء أبداً، والسبب في ذلك هو الكفر، فإذا آمنوا بالله وحده انتفى كل ذلك بينهم^(١). "فهى البراءة من القوم، ومعبوداتهم، وعباداتهم.."^(٢)، قال ابن تيمية: "أمرنا الله أن نتأسى بإبراهيم والذين معه إذ تبرءوا من المشركين ومما يعبدونه

(١) أضواء البيان، ٨ / ٨٥.

(٢) في ظلال القرآن ٦ / ٣٥٤٢.

من دون الله^(١).

وقد أكد البراءة من الكافرين بقوله كفرنا بكم - مع أن الكفر يكون بما يعبدون - لِيُفِيد براءتهم منهم، ومفارقتهم لهم في أفعالهم وأحوالهم، وعدم اعتدادهم بها.

وقد أظهر الخليل بغضه للقوم ولمعبوداتهم، دلّت على ذلك أحواله وأقواله في مواطن مثل قوله: ﴿أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ فلم يكتف بالتأفف من معبوداتهم، كما أظهر عدواته وبغضه للأصنام بتحطيمها، وصرح ببراءته مما يشركون في مواطن كثيرة.

ضابط إظهار العداوة □

وهناك فرق بين وجود العداوة وبين إظهارها، فوجودها في أصل القلب لا بد منه ومن لم يقم بقلبه أصل عداة المشركين فليراجع إسلامه، أما إظهار العداوة الدينية فبحسب الحال قوة وضعفاً وما يقتضيه المقام، والمهم أن يُعلم منك عدم الرضا عن الكافر لما عليه من الكفر، ما لم يترتب على ذلك مفسدة. وشواهد السنة وحال النبي ﷺ

(١) مجموع الفتاوى ١٠/٤٦٥.

بل حال إبراهيم عليه السلام على هذا كثيرة يدركها من تدبر القرآن والمنقول،
ويعلم منها أن بُدُو العداوة لا يلزم منه العبوس الدائم، ولا ترك
القسط بل ولا عدم البر، وكل ذلك معقول، واعتبره في تعاملاتك
التجارية أو المالية مع بعض من لا ترضى من المسلمين، أو الكافرين،
فأنت تجد على فلان في نفسك، وربما كان بينكما خلاف ظاهر معلن،
لكن إن كنت من أهل التقى فلن يحملك هذا على ظلمه، أو ترك
التسامح في بعض حقك ابتغاء ثواب الله، مع أنه يعلم أن بينك وبينه
موجدة تمنعك من التبسط معه، فافقه ذلك واعتبر به، وضع نصب
عينك هدي نبيك ﷺ في التعامل مع الكافرين فهو خير من اتسى
بإبراهيم عليهما أفضل الصلاة والسلام.

من عقيدة البراء اعتزال المشركين المعرضين

ومن عقيدة البراء عند الخليل عليه السلام اعتزاله المشركين الذين أيس
من هدايتهم.

وقد كان اعتزاله بالهجرة ﴿وَأَعْتَزَلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾ (٤٨) ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي

سَيِّدِينَ ﴿١٩﴾ فَقَامَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٠﴾ فَعَبَّرَ بِالْإِعْتَزَالِ وَالذَّهَابِ وَالْهَجْرَةِ، أَمَا الْإِعْتَزَالُ فَيَكُونُ بِالْهَجْرَةِ وَغَيْرِهَا، وَلَمَّا كَانَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام نَبِيًّا مَّرْسَلًا كَانَ لَا بَدَّ لَهُ مِنْ خِلْطَةِ النَّاسِ وَدَعْوَتِهِمْ، فَتَعَيَّنَ تَرْكَ انْزَوَائِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَنَبَذَ شَأْنَ النَّاسِ، وَفِي قَوْلِهِ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنْ هَجَرْتَهُ بِأَمْرِ اللَّهِ فَالْمَعْنَىٰ إِلَىٰ حَيْثُ أَمَرَنِي رَبِّي، وَفِي قَوْلِهِ مُهَاجِرٌ بَيَانٌ لِّسَبَبِ الْإِعْتَزَالِ بِالسَّفَرِ أَلَا وَهُوَ الْهَجْرَةُ إِلَىٰ حَيْثُ يُمْكِنُهُ إِقَامَةُ مَا أَمَرَ بِهِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالِدَعْوَةِ.

فَانْظُرْ فِي وَاقِعِ هَذَا الْإِمَامِ، هَجَرَ مَنْ؟ هَجَرَ قَوْمَهُ، بَلْ هَجَرَ أَبَاهُ لَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، لَا مُهَادَنَةَ وَلَا مُسَاوَمَةَ، لَا قَضِيَّةَ أَبِي، وَلَا رَابِطَةَ عَشِيرَةٍ وَقَوْمٍ وَوَطْنٍ، تَضَاهِي مَقَرَّرَاتِ الشَّرِيعَةِ وَعُرُوتِهَا الْوَثْقَىٰ، وَهَذَا بَابٌ عَظِيمٌ يَجِبُ أَنْ نَقِفَ عِنْدَهُ، خَاصَّةً أَنْ أَمْتَنَا تَعِيشُ فِي ظُرُوفٍ صَعْبَةٍ، تَعِيشُ مَحْنًا عَظِيمَةً بِسَبَبِ الْوَلَاءِ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ، وَتَأْمَلُ قَضِيَّةً وَاحِدَةً، هِيَ قَضِيَّةُ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فِي أَمْتِنَا رِجَالٌ يَتَسَبَّبُونَ لَدَيْنَا وَيُعِينُونَ أَعْدَاءَ اللَّهِ، عَلَىٰ مَنْ؟ عَلَىٰ مَنْ يِقَاتِلُونَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ!

ضد المجاهدين في فلسطين، وفي العراق، وفي الشيشان، وفي كشمير، وفي عدّة أرجاء من المعمورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

آفة التبعية والتشبه بأمر الكفر

اقرأوا قصة هذا الإمام الأُمّة إبراهيم عليه السلام، وانظروا في براءته من أعداء الله وولائه لأولياء الله، وربوا أجيالكم على ملّة سلفهم أبيكم إبراهيم هو سَمّاكم المسلمين. ودأبوا كما دأب في إصلاح المجتمعات، وعَتَقَهَا مِنْ رِبْقَةِ التَّبَعِيَةِ لِأَعْدَائِهَا وَالتَّشْبِهِ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ، وَالْمُشَارَكَةِ لَهُمْ، وفي واقع الأُمّة حقائق مذهلة يندى لها الجبين!

ولن ترتفع أُمّة بتبعيتها لغيرها من الأُمم، فالذَّنْبُ ذَنْبٌ، والذيل يبقى في الوراء، وسبيلُ الظهور واضحٌ، وأهلُ وُدِّنا الذين بهم يكون اعتضادنا معروفون: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ٥٥﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ٥٦﴾ [المائدة]، ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥٧﴾ [المائدة]، ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ

لَا يَمُرُّ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ [المائدة] وبعضُ المسلمين اليوم! أعزّة على المسلمين، أذلة ضعفاء أمام الكافرين، حالهم كما قال الأول:

أسدّ عليّ وفي الحروب نعامه خرقاء تنفر من صفيّر الصافر وهؤلاء ضل سعيهم، وسيتبين لهم خسار أمرهم، ولو بعد حين، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، قال عزّ من قائل عليّاً: ﴿يَقُولُونَ لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٨﴾ [المنافقون] وليس جهل المنافقين بالحقائق الشرعية مقتصرّاً على ذلك الجيل، بل المنافقون اليوم أجهل! وانظر إلى شأنهم في عصرنا، وإلى ثمالاتهم أعداء الشريعة، ومسارعتهم في سفارتهم وبلدانهم، يبتغون عندهم العزة، يخططون، ويشاورون، ويكيدون، وكل ذلك سوف يكون عليهم حَسْرَةً وسوف يغلبون! شريطة أن يحقق المؤمنون هذا الأصل العظيم. ومن أجل ذلك كان هذا الحديث عن إبراهيم عليه السلام، فهذه الصفحات في قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ ﴿٥٤﴾ ما سودت لمتعة القراءة ومجرد الفلسفة والتنظير! إنما كانت دعوة للاقتداء به، من أجل اللحاق به في الدنيا

والآخرة، وهذا هو منهج محمد ﷺ. فلا بدّ من عَوْدَةٍ صادقة من أجل أن نُنْقِذَ الأُمَّةَ من التخبّط الذي تعيش فيه، كما أنقذ محمد ﷺ المشركين من هذا البلاء وأعادهم إلى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وأقام هذا الركن العظيم، فعرفت الأُمَّةُ عدّوها، والتَّأَمَّ شملُها، فسادت الأمم، وأنقذ الله بمحمد ﷺ البشريّة، وأخرج من شاء منهم من الظلمات إلى النور.

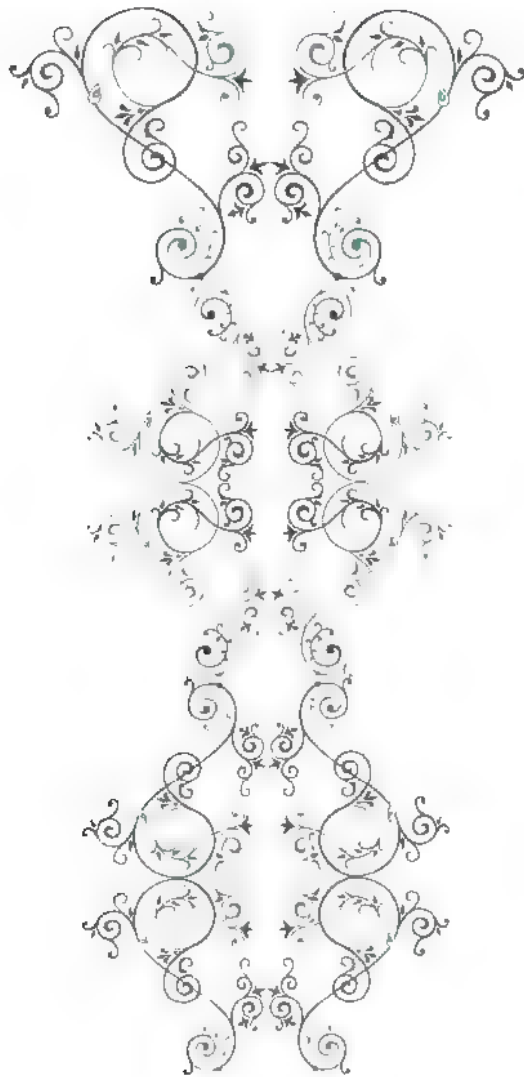
لا سبيل للسؤدد والكافر قدوة

أما اليوم فلا سبيل لسؤددنا وقد أصبح المُمثلُ الكافر قُدْوَةً لأبنائنا، والممثلةُ الفاسقة الكافرة الماحنة قدوة لبناتنا؛ يَتَشَبَّهْنَ بها في قِصَّاتِها ولباسِها؟ إنه لا سبيل لسؤددنا وكثيرٌ من الأُمَّة يُقلِّد أعداء الله في أعياد الميлад وفي غيرها مما ابتدعوه وأحدثوه أو اختصوا به. لا سبيل للسؤدد والحال كذلك لأننا قومٌ أعزّنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزّة في غيره أذلّنا الله! وقد جرت العادة بأن المغلوب أبداً مولع بالتشبه بالغالب، وأول طريق العلو والانعقاد من التبعية استعلاء المؤمن بما معه من الحق.

وحري بالعلماء والدعاة والخطباء أن يرفعوا من شأن الأُمَّة بالدعوة إلى اعتزازها بدينها واقتدائها بِنَبِيِّهَا ﷺ، وبالخليلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لتكون الأُمَّة حقاً خيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للناس.

من صفات الرجل الأمة القنوت

من صفات الرجل الأمة القنوت

يقول الله جلّ وعلا: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٢٠) في هذه الآية والتي تليها جملة من صفات الرجل الذي أخبر الله عنه بأنه كان أمة، وقد مضى ذكر الأمة، وقُدّم ما يقتضيه وصف الحنيفية من أمر التوحيد لشرفه^(١)، ولنقف الآن مع وصف الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام بأنه قانتٌ، ثم ذكر جملة أوصاف يأتي الحديث عنها.

معنى القانت

القانت هو القائم بما أمره الله تعالى به قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره معناه: مطيعاً لله^(٢).

قال الماوردي: "فيه ثلاثة تأويلات:

أحدها: مطيعاً لله، قاله ابن مسعود.

(١) انظر المعنيين ص ٤٩، و ص ٧١ وما بعدها من هذا الكتاب.

(٢) انظر تفسير ابن جرير الطبري ١٤ / ٣٩٤.

الثاني: إن القانت هو الذي يدوم على العبادة لله.

الثالث: كثير الدعاء لله ﷻ^(١)، ولا تعارض بينها جميعاً بل هو تفسير ببعض الأوجه أو الأفراد والأصل القانت المطيع. قال ابن القيم رحمه في مفتاح دار السعادة: "قوله: (قانتا لله)، قال ابن مسعود: القانت المطيع والقنوت يفسر بأشياء كلّها ترجع إلى دوام الطاعة"^(٢).

مما اشتهر في معنى القنوت قول ضعيف

وفي معنى القنوت أقاويل أخرى ضعيفة، من أشهرها أن القانت القائم مطلقاً، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "قال ابن قتيبة لا أرى أصل القنوت إلا الطاعة لأن جميع الخلال من الصلاة والقيام فيها والدعاء وغير ذلك يكون عنها.

وقال أبو الفرج قال الزجاج القنوت هو في اللغة بمعنيين؛ أحدهما: القيام.

والثاني: الطاعة.

(١) انظر النكت والعيون له ٣/ ٢١٩.

(٢) انظر مفتاح دار السعادة ١/ ١٧٤.

والمشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت الدعاء في القيام
فالقانت القائم بأمر الله ويجوز أن يقع في جميع الطاعات لأنه وإن لم
يكن قياماً على الرجلين فهو قيام بالنية.

قلت [والقائل شيخ الإسلام]: هذا ضعيف لا يعرف في اللغة أن
مجرد القيام يسمى قنوتاً، والرجل يقوم ماشياً وقائماً في أمور ولا
يسمى قائماً، وهو في الصلاة يسمى قائماً لكونه مطيعاً عابداً ولو قنت
قاعداً ونائماً سمي قائماً، وقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ يدل على
أنه ليس هو القيام وإنما هو صفة في القيام يكون بها القائم قائماً، وهذه
الصفة تكون في السجود أيضاً كما قال: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا
وَقَائِمًا﴾ فقول القائل: إن المشهور في اللغة أنه الدعاء في القيام، إنما
أخذه من كون هذا المعنى شاع في اصطلاح الفقهاء إذا تكلموا في
القنوت والصلاة وهذا عرف خاص ومع هذا فالفقهاء يذكرون
القنوت سواء صلى قائماً أو قاعداً أو مضطجعا^(١).

(١) انظر رسالة في قنوت الأشياء له ص ٦.

من صور قنوته ﷺ

أما صور القنوت في أخبار إبراهيم ﷺ فكثيرة: عندما دعا قومه إلى التوحيد كان قائماً قائماً بأمر الله، وعندما صبر على أذاهم كان قائماً صابراً نفسه لله، وعندما هاجر إلى الشام كان ذلك استجابة لأمر الله، ولهذا قال: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ (١٩) [الصفافات]، أي إلى حيث أمرني ربي، وهذا هو الأصل في هجرة الرسل والأنبياء، لا تكون إلا بأمر الله وإذنه، لأن واجب الدعوة والبلاغ لمن بعث فيهم منوط به، ولهذا عاتب الله تعالى ذا النون ﷺ عندما فارق قومه بغير أمر، بينما أثنى على إبراهيم، وأثابه فقال: ﴿فَلَمَّا أَغْرَزَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾ (٤١) ﴿وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾ (٥٠) [مريم].

ومن صور قنوته تركه زوجه وولده الذي كان وحيداً بواد غير ذي زرع طاعة لأمر الله، ففي الصحيح أن إبراهيم لما ترك هاجر وإسماعيل: "فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي، الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراً،

وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت: إذن لا يضيعنا، ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات، ورفع يديه فقال: رب (إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم) - حتى بلغ - (يشكرون) ^(١).

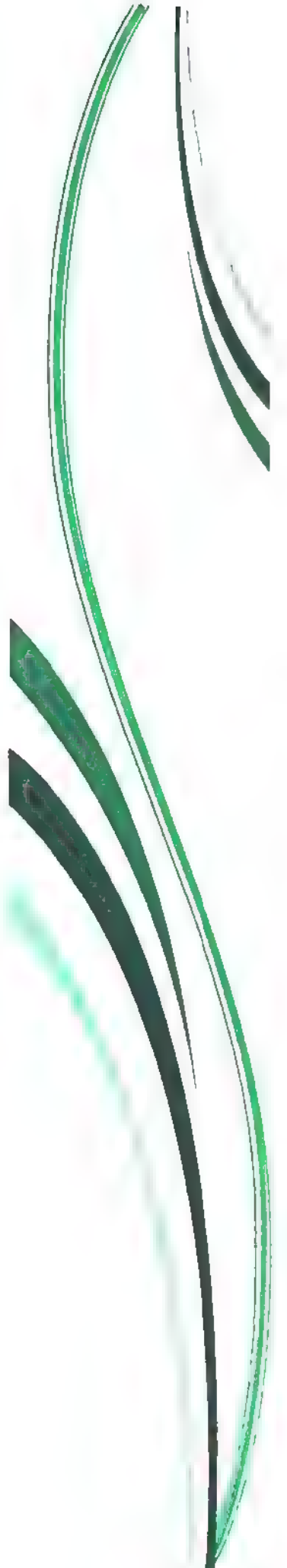
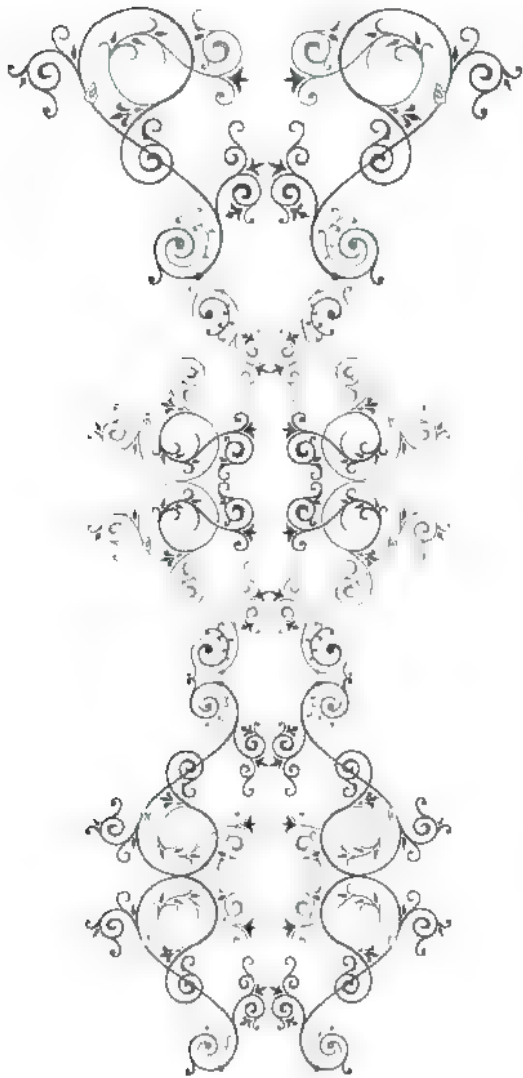
ومن صور قنوته بناؤه البيت بأمر الله، ومنها أذانه في الناس بالحج وحجه، ومنها دعاؤه الطويل العريض المذكور في مواضع من القرآن، في شؤون وأحوال، كقوله: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الشَّجَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ ^(٢٧)، ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ^(٢٨)، ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ ^(٢٩) إلى غير ذلك، ومن صور قنوته ^(٣٠) لربه ^(٣١) استجابته أمر الله في امتحان الذبح العظيم ولعله يأت الوقوف مع ذلك مفصلاً،

(١) صحيح البخاري (٣٣٦٤).

والمقصود هنا هو أن الناظر في أخبار الرجل الأمة إبراهيم عليه السلام يرى قنوته سمة بارزة، حري بالمسلم أن يقتدي به فيها، فتكون حياته كلها قنوتاً لله تعالى؛ أي طاعة، وعبادة، واستجابة لأمر الله، وتلك مرتبة عالية، ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.

من صفات الرجل الأمة الحنيفية

من صفات الرجل الأمة الحنيفية

قال الله ﷻ في وصف خليفه إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا﴾ الصفة الثانية من أبرز صفات الرجل الأمة: كونه حنيفاً؛ والحنيف المائل إلى ملة الإسلام ميلاً لا يزول عنه، وهكذا كان إبراهيم عليه السلام مائلاً إلى الحق؛ والإنسان لا خيار له، إمّا أن يكون مائلاً إلى الحق، أو أن يكون مائلاً إلى الباطل وإلى الشر.

وقد يقول قائل: ألا يجب على الإنسان أن يكون وسطاً في الطريق؟ فيقال له: بلى، والتزام الوسطية ميّلاً إلى الحق، وانصرافاً عن الباطل الذي بجنبتيه عن يمينه وشماله، غلو وجفاء، فأنت عندما تبتعد عن الباطل وتكون في جهة الحق الذي هو دين الوسط، يكون ذلك ميلاً منك إلى الحق، ولذلك سُميت ملة إبراهيم الملة الحنيفية باعتبار ميلها عن الباطل، وهي وسطية بمعنى كونها خيرية، بين من يتجاوزها أو يقصر عنها.

الحنيفية وعلاقتها بالوسطية المحمودة

ولابد للوسطية حتى تكون محمودة من ميل إلى الحق، أما إن كان الوسطية تذبذباً بين الحق والباطل، فلا تحمد، إذ ليس كل من توسط بين شيئين قد استحق الخيرية، بل قد يتوسط امرئ بين أمرين ويكون أسوأ منهما حالاً ومالاً، كما قال الله -تعالى- في المنافقين: ﴿مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝﴾ [النساء]، ثم قال: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝﴾ [النساء]، مع أنهم أقسموا أنهم ما أرادوا بتلك المسالك البينية المتذبذبة ﴿إِلَّا إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا ۝﴾ [النساء]! وقد عدَّ السلف -رحمهم الله- الواقعة في القرآن شراً من الجهمية، مع أنهم توسطوا بين الجهمية القائلين بخلق القرآن، وأهل السنة القائلين بأنه غير مخلوق.

وهكذا كل من توسط بين حق مُقَرَّرٍ بالأدلة وباطلٍ، فوسطيته تلك وسطية مذمومة؛ قصاراها أن يكون بها خيراً من أهل الباطل المحض. ومن هنا يظهر لك أن دعاة الحياء في كثير من القضايا المتنازع

عليها بين مظلوم وظالم، أو حق وباطل، هم أصحاب وسطية لكنها وسطية أشبه بوسطية المذبذبين الأوائل^(١)!

فلا بد مع التوسط من ميل إلى الحق، وذلك اتباع الحنيفية السمحة، ملة أبيكم إبراهيم! وقد كثر وصفه في القرآن بها، ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٣٥﴾ [البقرة]، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ١٣٥﴾ [النساء]، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ١٣٥﴾ [النساء]، ﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٣١﴾ [الأنعام]، ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٣٣﴾ [النحل]، ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٢٥﴾ [آل عمران]، وغيرها من الآيات.

(١) انظر في هذا المعنى مقالة منشورة في البيان عدد (٢٩٧) ربيع الثاني من عام ثلاث وثلاثين وأربعمائة وألف، وعلى موقع المجلة نسخة منه:

<http://albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=7711>

لم يعرف عليه السلام بميل للمعصية قط

وقد مرّ في صفته الماضية عليه السلام، أنه كان قانتاً، أي: ملازماً للطاعة، كثير العبادة، وهذا يستلزم أن يكون حنيفاً، أي: مائلاً عن المعصية، مائلاً إلى الطاعة وهي صفةٌ تميّز بها عليه السلام، فلم يُعرف عنه الميل إلى الباطل قط، ومما يدلّك على هذا أنه لم يذكّر في حديث الشفاعة ذنباً يعتذر به، ولكنه اعتذر بكذباتٍ ثلاث، قال نبينا ﷺ: «لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله.. وواحدة في شأن سارة»^(١)، وقد بوب على هذا بعض الأئمة: ذكر الخبر الدالّ على إباحة قول المرء الكذب في المعارض يريد به صيانة دينه ودنياه^(٢)، بل جاء عند البزار عن النبي ﷺ أنه قال: «إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات كل ذلك في ذات الله»^(٣).

إذن فمن صفات إبراهيم الملازمة له ميله إلى الحق، ومن تدبر

(١) رواه البخاري (٣٣٥٧)، ومسلم (٢٣٧١)، واللفظ له.

(٢) انظر صحيح ابن حبان ١٣ / ٤٥، وانظر ص ١٧٨، ص ٤٠٥ من هذا الكتاب.

(٣) مسند البزار ١٧ / ٣٠٥ (١٠٠٥٤)، والأكثرون وقفوه على أبي هريرة.

سيرته وجد ذلك؛ في إنكاره عبادة الأصنام منذ فتوته ﴿سَمِعْنَا فَمَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ [الأنبياء: ١٢٠]، ومن أظهر وأوجب ما تتحقق به الحنفية الميل عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال: ﴿حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٤]، وكذلك الآية التي بعدها ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٣]، قال بعض أهل العلم: "كان من الموحدين في الصغر والكبر، والذي يقرر كونه كذلك أن أكثر همته ^{العلم} كانت في تقرير علم الأصول، فذكر دليل إثبات الصانع مع ملك زمانه ^(١)، وهو قوله: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

ثم أبطل عبادة الأصنام والكواكب بقوله: ﴿لَا أُحِبُّ آلَافِلِينَ﴾ [الأنعام: ٧٦].

ثم كسر تلك الأصنام حتى آل الأمر إلى أن ألقوه في النار، ثم طلب من الله أن يريه كيفية إحياء الموتى ليحصل له مزيد الطمأنينة،

(١) قد أشير فيما مضى إلى أن موضوع المناظرة ليس بنص على ذلك، لكن سلب بعض صفات الربوبية من مدعيها، انظر ص ٨١ من هذا الكتاب.

ومن وقف على علم القرآن علم أن إبراهيم عليه السلام كان غارقاً في بحر التوحيد^(١).

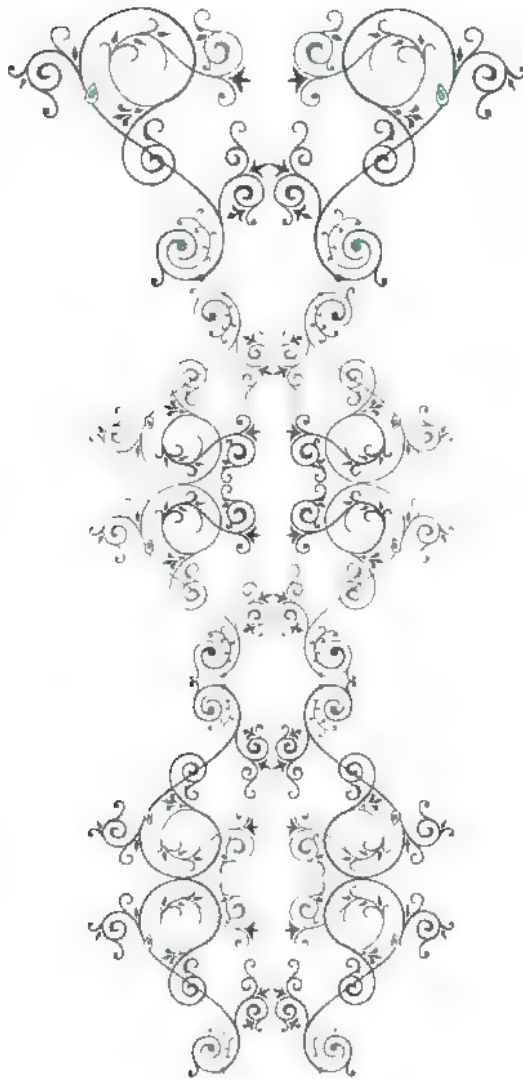
والمطلوب منك أخا الإسلام أن تقتدي بإبراهيم، أن تكون حنيفاً، مائلاً عن الشرك إلى التوحيد، وعن البدعة إلى السُّنَّة، وعن المعصية إلى الطاعة، وانظر إلى نفسك، هل تجد من قلبك ميلاً إلى الباطل؟ واعلم أنه بمقدار ميلك إلى الباطل تكون مخالفتك مِلَّةَ إبراهيم عليه السلام الذي أَمَرَنَا اللهُ بِالْإِقْتِدَاءِ بِهِ، وبحسب ذلك الميل يكون الخلُّ في منهاجك وطريقتك، وفي المقابل بمقدار التزامك وميلك إلى الحق وإلى الطاعة وإلى العبادة وإلى ما أمر الله به وأمر به رسوله ﷺ، تكون على خُطَى إبراهيم الذي أُمِرْتَ بِاتِّبَاعِهِ، تَبَعاً لِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ حيث أمره ربّه بذلك،

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [النحل].

(١) مفاتيح الغيب للرازي ٢٠/٢٨٤، وعبارة (غارقاً) تعبير عن قوة توحيده ونجده.

من صفات الرجل الأمة شكر النعم

من صفات الرجل الأمة شكر النعم

نكتة في التعبير بجمع القلة : أنعمة

الصفة الثالثة التي عُقب بها وصف إبراهيم عليه السلام بالإمامة: قوله تعالى: ﴿ شَاكِرًا لِأَنْعِمَةٍ ﴾ ونعم الله تعالى على إبراهيم عليه السلام كثيرة، دينية ودنيوية، بل نعم الله على كل الناس كثيرة! كما قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [٣٤]. وإبراهيم عليه السلام له مزيد مزية فقد أتم الله له النعمة ونصَّ ربُّ العزة على ذلك كما قال: ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْجِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلٍ يَعْقُوبُ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [يوسف]، قال بعض المفسرين: "فإن قيل: لفظ الأنعم جمع قلة، ونعم الله تعالى على إبراهيم عليه السلام كانت كثيرة. فلم قال: ﴿ شَاكِرًا لِأَنْعِمَةٍ ﴾. قلنا: المراد أنه كان شاكراً لجميع نعم الله إن كانت قليلة فكيف الكثيرة" (١).

(١) مفاتيح الغيب للرازي ٢٠/٢٨٤.

فالمغزى أنه عليه السلام كان ﴿شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ﴾ تعالى، لا يُخل بشكر قليل منها ولا كثير، ولذلك ذكرها بلفظ جمع القلة. قال الألوسي: "﴿شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ﴾ صفة ثالثة لأمة-والجار والمجرور متعلق- بـ(شاكراً) كما هو الظاهر، وأوثر صيغة جمع القلة قيل: للإيدان بأنه عليه السلام لا يُخل بشكر النعمة القليلة فكيف بالكثيرة، وللتصريح بأنه عليه السلام على خلاف ما هم عليه من الكفران بأنعم الله تعالى حسبها أشير إليه بضرب المثل، وقيل: إن جمع القلة هنا مستعار لجمع الكثرة ولا حاجة إليه" (١).

والى قريب من هذا المعنى أشار عدد من المفسرين، أعني النكتة في التعبير بجمع القلة، وكذا ما تضمنته التزكية له من التعريض بالمشركين الزاعمين أنهم على طريقته، قال صاحب الظلال: "فلا يتعلق به ولا يتمسح فيه المشركون! ﴿شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ﴾ بالقول والعمل. لا كهؤلاء المشركين الذين يجحدون نعمة الله قولاً، ويكفرونها عملاً، ويشركون في رزقه لهم ما يدعون من الشركاء،

(١) روح المعاني ٧/ ٤٨٣-٤٨٤.

ويحرمون نعمة الله عليهم اتباعاً للأوهام والأهواء^(١).

أركان الشكر وقواعده

"وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان، لا يكون شكوراً إلا بمجموعها؛ أحدها: اعترافه بنعمة الله عليه، والثاني: الشناء عليه بها، والثالث: الاستعانة بها على مرضاته"^(٢).

قال في المدارج: "وأصل الشكر في وضع اللسان ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهوراً بيّناً. يقال: شَكَرْتُ الدَّابَّةُ تَشْكُرُ شُكْرًا عَلَى وَزْنِ سَمْنَتْ تَسْمَنُ سِمْنًا"^(٣) إذا ظهر عليها أثر العلف، ودابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تأكل وتُعْطَى مِنَ الْعَلْفِ.

وفي صحيح مسلم^(٤): (حَتَّى إِنَّ الدَّوَابَّ لَتَشْكُرُ مِنْ لَحْمِهِمْ) أي

(١) في ظلال القرآن ٤/ ٢٢٠١.

(٢) عدة الصابرين لابن القيم ص ١٤٨.

(٣) كذا قال! وقال غيره كفرَحَ، فتكون فَرَحًا، وشُكْرًا وعلى قوله: شُكْرًا وليس بظاهر.

(٤) جاء هذا اللفظ في حديث أبي هريرة عند الترمذي (٣١٥٣)، وابن ماجه (٤٠٨٠)،

وغيرهما، وخرجه جماعة من حديث أبي سعيد كذلك، وأصله بدون هذا اللفظ في

مسلم من حديث النواس بن سمعان (٢٩٣٧).

لتسمن من كثرة ما تأكل منها، وكذلك حقيقته في العبودية وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافاً، وعلى قلبه شهوداً ومحبة، وعلى جوارحه انقياداً وطاعة.

والشكر مبني على خمس قواعد:

١- خضوع الشاكر للمشكور.

٢- وحيه له.

٣- واعترافه بنعمته.

٤- وثناؤه عليه بها.

٥- وأن لا يستعملها فيما يكره.

فهذه الخمس هي أساس الشكر وبنائوه عليها، فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة، وكل من تكلم في الشكر وحده فكلامه إليها يرجع، وعليها يدور^(١).

والناس فيه درجات، كان إبراهيم عليه السلام في أعلاها، حقق الخضوع لمؤلي النعمة، والحب له، والاعتراف بفضله، والثناء عليه بما هو أهله،

(١) مدارج السالكين لابن القيم ٢/ ٢٤٤.

وتسخير نعمه في مرضاته، واستمع إلى قوله العليه خاضعاً مقراً بنعم
 ربه مُثْنياً عليه بها: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۝٧٨ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ
 ۝٧٩ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝٨٠ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۝٨١ وَالَّذِي
 أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝٨٢ رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَالْحَقْنِي
 بِالصَّالِحِينَ ۝٨٣ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝٨٤ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ
 النَّعِيمِ ۝٨٥﴾ [الشعراء]، فهذا اعترافه وثناءؤه، وأما عمله فحسبك
 قوله تعالى: ﴿وإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ۝٢٧﴾ [النجم]، قال المفسرون: قام
 بجميع ما فرض عليه فلم يخرم منه شيئاً^(١)، بل حسبك في لزومه
 للطاعة وشكره قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝١٣٠﴾ شَاكِرًا لِنِعْمَةِ ﴿[النحل].

اعرف نعم الله عليك ولا تزدرها

وحري بنا أن نقنّدي به العليه، وألا نكون كمن عرض الله بهم من
 المشركين الكافرين لأنعم الله، فنعم الله علينا كثيرة كما قال:
 ﴿وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ

(١) انظر تفسير ابن جرير ٧٧/٢٢، والقرطبي ١١٣/١٧.

الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿١٢٤﴾ [إبراهيم]، ونعمه سبحانه وتعالى علينا تُعَدُّ ولا تُحصى! ويخطئ من يقول لا تعد ولا تحصى، فقد أثبت العدّ ونفى الإحصاء، بل عدّد ما شئت وأكثر العدّد فذلك ممكن، لكنك لن تحصىها! وتأمل في حياتك لترى حقيقة ذلك، ثم اعلم بأن الواجب عليك شكر مولي النعم، فبشكره تدوم وتزيد، وتحقق السعادة في العاجل والآجل، في الدنيا والآخرة، وبكفرها تزول النعم وتُمحَق بركتها، فإياك وإياك أن تزدرى نعمة الله عليك!

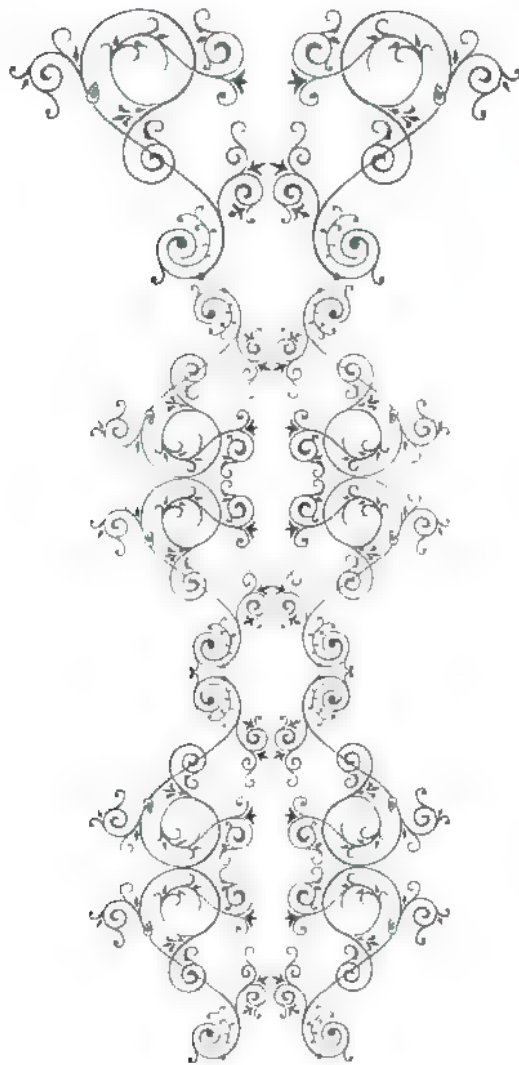
يُذَكِّرُ أَنَّ رَجُلًا عَمِرَ بَيْنَ الثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ، كَانَ يَمْلِكُ بَيْتًا وسيارة ولديه زوجة وأولاد، ولكن ليس عنده ثراء؛ فجاء لرجلٍ من كبار الأثرياء، وقال له: إنني أغبطك على هذه النعمة، حيث لديك الملايين والقصور والسيارات، وكان هذا الغني عاقلاً؛ فقال له: النعم التي أنت فيها أعظم من النعم التي أنا فيها، قال: كيف؟ قال: سأسألك! أنت الآن عمرك بين الثلاثين والأربعين؟ قال: نعم! قال: هي سنُّ الفتوة والقوة، قاربت أن تبلغ أشدك، أمّا أنا فأملك الملايين، وأملك الدور، وأملك القصور، لكن كما ترى قد بدأت الأمراض

تنهش جسمي، وقوتي قد ذهبت كما تعلم، ثم قال له: أنا لو خُيرْتُ
لتنازلتُ عن جميع مالي من أجل أن أشتري صحتك وعافيتك؛ فأنت
تأكل كما تشاء، وتنام كما تشاء، وتذهب حيث تشاء، وأنا لا أستطيع
ذلك. ففكر هذا الرجل فيما قاله الثري، ثم قال: صدقت، أنا أعظم
نعمة منك!

فتأمل أخا الإسلام! حالك، ولا تزدري ما أنعم الله به عليك،
وستجد أن الله تعالى قد أولاك من النعم العظيمة ما لا يمكنك أن
تحصيها، فهلا قمت بحق شكرها، أعد النظر في قواعد الشكر
وأركانه، فإن وجدت خيراً فاحمد الله، وإلا فصالح المسار، وسر
خلف من أمرت بالاعتداء بهم لعلك تلحق بهم في أعالي الجنان.

جملة صفات الرجل الأمة

جملة صفات الرجل الأمة

بعد أن وصف الله خليله ﷺ بأنه كان أمة، ثنى بذكر جملة صفات مر ذكر بعضها^(١)، قال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ^(١٢٠) شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ اجْتَنِبَهُ وَهَدَانَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^(١٢١)﴾ [النحل]. وفي الآيتين الأخيرتين ذكر جملة أوصاف، نعرض إليها باختصار وهي:

أولاً: اجتناء الله له، قال الله تعالى: (اجتناءه)، وفي هذا شيء من التفسير لما سبق من الحلال العظيمة، فهي إنما كانت باجتناء الله لخليله، والله أعلم حيث يجعل فضله، قال ابن عاشور: "جملة (اجتناءه) مستأنفة استئنافاً بيانياً، لأن الثناء المتقدم يثير سؤالاً سائلاً عن سبب فوز إبراهيم بهذه المحامد، فيُجاب بأن الله اجتناءه، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [سورة الأنعام: ١٢٤].

(١) ويأتي سردها ص ١٤٥ من هذا الكتاب.

والاجتباء: الاختيار، وهو افتعال من جبي إذا جمع^(١)، لكنه جمع لمعنى يصطفى الشيء لأجله، قال الراغب: "الاجتباء: الجمع على طريق الاصطفاء... واجتباء الله العبد: تخصيصه إياه بفيض إلهي، يتحصل له منه أنواع من النعم بلا سعي من العبد، وذلك للأنبياء وبعض من يقاربهم من الصديقين والشهداء"^(٢).

ثانياً: هدايته إلى طريق مستقيم، ﴿وَهَدَنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، قال الطبري: "أرشده إلى الطريق المستقيم وذلك دين الإسلام لا اليهودية ولا النصرانية"^(٣)، وقال غيره: "أي في الدعوة إلى الله والترغيب في الدين الحق والتنفير عن الدين الباطل، نظيره قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾"^(٤)، والأول أشمل، وإبراهيم عليه السلام كان مهدياً مسدداً في دعوته، وعبادته، وجهاده، وفي سائر شأنه. وقد ذكر

(١) انظر التحرير والتنوير ١٣/ ٢٥٥.

(٢) انظر مفردات القرآن ص ١٨٦.

(٣) انظر تفسير ابن جرير ١٤/ ٣٩٣.

(٤) انظر مفاتيح الغيب ٢٠/ ١٠٨.

بعض أهل العلم أن الهداية إلى الصراط المستقيم متى قرنت بالاجتباء في القرآن أشارت للنبوة، وجاء ذلك في ثلاثة مواضع غير هذا، هي قوله سبحانه وتعالى عن آدم: ﴿ثُمَّ أَجَبْنَاهُ رَبُّهُ، فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۖ﴾ (١٨٢) [طه]، وقوله سبحانه بعد أن ذكر جملة من الأنبياء بدأهم بإبراهيم عليه السلام ومحاجته لقومه ثم عقب: ﴿وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (١٨٧) [الأنعام]، والموضع الثالث قوله سبحانه: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذِ انْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ الْبُتُّ الرَّحْمَنُ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ (٥٨) [مريم].

ثالثاً: قوله: ﴿وَعَايَنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ قال قتادة: يقال ليس من أهل دين إلا وهم يتولَّونه^(١)، فله في هذه الدنيا ذكرٌ حسنٌ وثناءٌ جميلٌ باقياً على الأيام^(٢)، بل قال بعضهم: إن الله حبَّبه إلى كلِّ الخلق، فكل

(١) انظر تفسير عبدالرزاق ٥/٣، وابن أبي حاتم (١٣٥٤٣)، والطبري ٣٩٨/١٤.

(٢) انظر تفسير ابن جرير ٣٩٧/١٤.

أهل الأديان يقرون به، أما المسلمون واليهود والنصارى فظاهر، وأما كفار قريش وسائر العرب فلا فخر لهم إلاّ به، وتحقيق الكلام أن الله أجاب دعاءه في قوله: ﴿وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ ٨١ [الشعراء]، قال الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾ ٨٢ [مريم]. والمعنى الجامع لقوله: ﴿وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾: "أي: خصلة حسنة أو حالة حسنة. وقيل: هي الولد الصالح. وقيل: الثناء الحسن. وقيل: النبوة. وقيل: الصلاة منا عليه في التشهد. وقيل: هي أنه يتولاه جميع أهل الأديان. ولا مانع أن يكون ما آتاه الله شاملاً لذلك كله ولما عداه من خصال الخير" ٨٣.

رابعاً: قوله: ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ٨٤. أي من الصالحين في أحوالهم ومراتبهم، أو بمعنى أنه في الآخرة ممن يُحكم له بحكم الصالحين في الدنيا، فإن قيل: لم قال: ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمِنَ

(١) انظر مفاتيح الغيب ٢٠ / ٢٨٤.

(٢) انظر مفاتيح الغيب ٢٠ / ١٠٨.

الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾ ولم يقل: وإنه في الآخرة في أعلى مقامات الصالحين؟
 أجيب: بأنه تعالى أخبر عنه ﷺ أنه قال: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا
 وَالْحَقِّي بِالصَّالِحِينَ﴾ ﴿٨٣﴾ [الشعراء] فقال ههنا: ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ
 لِمَعَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿١٢٣﴾ [البقرة] تنبيهاً على أنه تعالى أجاب دعاءه، ثم إن
 كونه من الصالحين لا ينفي أن يكون في أعلى مقامات الصالحين، فإن
 الله تعالى أشار إلى ذلك في آية أخرى وهي قوله: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا
 ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ﴾ [الأنعام: ٨٣]، فهو
 ممن رفع الله درجاتهم، وأعلى مقامهم، حتى قبل دخول الجنة، فقد
 جاء كما مرّ أنه أول من يكسى يوم القيامة، بل رفع الله مقامه في هذه
 الدنيا فجعل له لسان صدق علياً.

الصفات التسع لخير البرية ﷺ

وملخص ما سبق أن الله تعالى وصف في آيات النحل السالفة
 إبراهيم ﷺ بتسع صفات؛ الصفة الأولى أنه كان أمة ثم عطف عليها
 ثلاث صفات، عطف بيان، وهي قانتاً، حنيفاً، شاكراً، وذكر بين ذلك
 صفة سلبية - يصير بها المجموع أربع - أكد بها حنيفاً لأنها من أظهر

أسباب الآيات المناسبة لسياقها ومقامها وهي قوله: "ولم يك من المشركين"، ثم عقب الأربعة الأول بذكر أربعة امتن الله بها عليه فذكر أنه اجتباها، وهداه إلى صراط مستقيم، وآتاه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهذه الأربعة تفسر الأُولَيَانِ منها هدايته للصفات التي قبلها، والأُخْرَيَانِ تُبَيِّنُ عاقبة الالتزام بها.

"واعلم أنه تعالى لما وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات العالية الشريفة قال: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾"، قال بعض أهل العلم: أَمَرَ الفاضل باتباع المفضول لما كان سابقاً إلى قول الصواب والعمل به"، وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم المخاطب بالوحي ابتداءً، وهو أكمل البشرية وأفضلهم مأموراً باتباع ملة إبراهيم، فأحرى وأولى أن يتوجه لنا الأمر نحن بالاعتداء به، فنحن أحوج إلى التسديد والتكميل.

تلك هي أبرز صفات الرجل الأمة عليه السلام، ولا سبيل إلى الاستقامة

(١) انظر مفاتيح الغيب ٢٠ / ٢٨٥.

(٢) انظر البحر المحيط لأبي حيان ٦ / ٦١٠ حكاه عن ابن فورك.

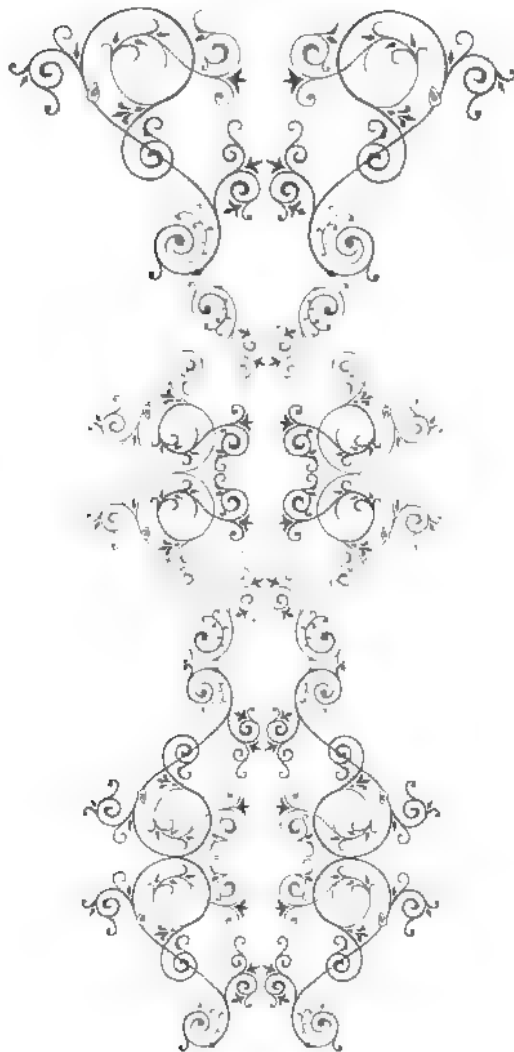
على ما كان عليه إلا بالصبر واليقين، قال علماؤنا رحمهم الله: "بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين"^(١)، ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة].

ولئن كانت الصفات الماضية جامعة لخصال الخير، وفيها الإشارة لوصف من حققها في الآخرة، فإن القرآن الكريم قد عرض لأوصاف أخرى جليلة للخيل عليه السلام، لا يتسع المقام لحصرها، ولكن نعرض لبعضها فيما يأتي إن شاء الله.

(١) هذا مشهور عن ابن تيمية رحمته الله، انظر الشهادة الزكية ص ٣٥، ومدارج السالكين ٢ / ١٥٤، واقتبسه منه عدد.

الخليل عليه السلام والكرم

الخليل عليه السلام والكرم

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ لقد جبل عليه السلام على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، ومنها الكرم، ولقد تميّز في تاريخ البشرية بهذه الخلّة الحميدة أناس، فكانوا محمودين بذلك عند الناس جميعاً، ولا أدلّ على ذلك من سيرة حاتم الطائي، فحاتم الطائي هذا الذي لا يزال صيته يُدَوِّي في الآفاق بعد مئات السنين، اشتهر بصفة واحدة! مع أنّه كان كافراً، ولا يزال يُضرب به المثل، «الكرم الحاتمي»، وتُسمّى بأسمائه الشوارع، والمدارس، ويُذكر للأبناء، مع أنّه لم يكن مؤمناً، ولكن هذه خصلة عظيمة من خصال الإسلام، ولو كان حاتم مؤمناً لاستحق أن يُترحم عليه كما ورد في الحديث^(١)، ولكنه مات كافراً، من أهل الفترة، وأراد أمراً فأدركه كما في حديث ابنه عدي رضي الله عنه^(٢).

(١) انظر دلائل النبوة ٥ / ٣٤١ للبيهقي، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القدوم بسبايا طيء، وهو ضعيف انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (٥٣٩٧).

(٢) انظر مسند أحمد (١٨٢٦٢).

فإذا كانت خَصْلَةٌ واحدة وهي خَصْلَةُ الْكَرَمِ التي اشتهر بها حاتم بلغ بها المجد والسؤدد، ولا يزال التاريخ يذكرها، مع أنه لم يكن مؤمناً، فكيف بمن ورث عنه حاتم بل كرماء العرب منه تلك الصفة؟!

كِرْمُ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام سابق كِرْمِ أَجْوَادِ الْعَرَبِ

والله ما حاتم، ولا غيره إلاّ عيال في الكرم إذا ذكر صاحبُ السُّنَّةِ الأولى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام. فهو أول من قرى الضيف، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه كما عند البيهقي^(١) وغيره عن رسول الله ﷺ، قال: «كان أول من ضَيَّفَ الضَّيْفَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام» وقد ذكر ابن عبد البر أن هذا ثابت، وقال في الاستذكار^(٢): "أجمع العلماء على مدح مُكْرِمِ الضيف، والثناء عليه بذلك وحمده، وأن الضَّيَافَةَ من سُنَنِ المرسلين، وأن إِبْرَاهِيمَ أول من ضَيَّفَ الضَّيْفَ"، فهذا إجماع على أنه من سنّ تلك السنة، وروى ابن عساکر من غير وجه عن عكرمة أنه قال كان إِبْرَاهِيمَ عليه السلام يَكْنَى

(١) انظر: شعب الإيمان (٩١٧٠)، ورواه مالك في الموطأ من مرسل سعيد (١٦٤٢)، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (٧٢٥).

أبا الضَّيْفَان^(١).

وقد ورث العرب عنه تلك الخلَّة منذ أيام الجاهلية قبل الإسلام،
فتمدَّحوا بها، وأشادوا بأهلها، وهذا كثير معروف في أشعارهم، ومن
ذلك، ما جاء في كلمة حسن^{عليه السلام} قبل الإسلام:

ألم تسأل الربع الجديد التَّكَلُّماً بمدفع أشداخ فبرقة أظلمها

وفيها:

لنا حاضر فعْمٌ وبَادٍ كأنه شماریخ رضوی عزة وتكرماً
وإنا لنُقْري الضيف إن كان طارقاً من الشحم ما أمسى صحيحاً مسلماً
لنا الجففات الغر يلمعن بالضحي وأسيفنا يقطرن من نجدة دما

وقال أيضاً^{عليه السلام} يمدح الحارث بن ثعلبة بن جفنة وهو كعب أبو
عامر بن حارثة بن امرئ القيس، وأمه مارية، والد المنذر المعروف
بجبلة بن الأيهم، وكان ذلك في زمن الجاهلية:

(١) انظر البداية والنهاية ١/ ١٦١، وتاريخ ابن عساكر ١٢/ ١٤١.

يسقون من ورد البريس عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل
يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل

وممن تميز في ذلك حاتم الطائي فعلاً وقولاً، ومن ذائع شعره:

أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر
أماوي إني لا أقول لسائل إذا جاء يوماً حل في مالنا نزر
أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر

وجنس هذا كثير جداً في أشعار العرب وأخبارهم، ولا غرو

فجدهم إبراهيم عليه السلام.

من أنواع الكرم والجود عن الخليل عليه السلام

إن صفة الكرم ما كانت إلا واحدة من صفاته الكريمة وخلالها
النبيلة، ثم إن كرم إبراهيم عليه السلام، كرمٌ عظيم، بالمال، والنفس، وأنواع
الجود والبذل، فقد جاد بنفسه، فبذلها رخيصة لله، وتلك أعلى مراتب
الجود، وقد قيل:

يجود بالنفس إن ضن البخل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود

وجاد براحته ورفاهية وإجمام نفسه في مصلحة الدعوة، وجاد بالعلم فبذله، وجاد بجاهه وشفاعته ومن ذلك محاورته الملائكة في قوم لوط، وجاد بالصبر والاحتمال والإغضاء، وجاد بالخلق والبشر والبسطة. ولو تأملت أنواع الجود كلها وتأملت حال الخليل وجدته قد ضرب فيه بسهام.

وكذلك الكرم حتى قيل إنه لم يطعم وحده، وكرمه ثابت فقد وصفه الله بمقتضاها في مواضع عدة، وقد عقد البخاري في كتاب الأدب من صحيحه باباً سماه إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه^(١)، أورد فيه قول الله تعالى: ﴿صَيَّفَ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [الذاريات]، والخبر معروف عندما جاءه الملائكة الذين أرسلوا إلى قوم لوط وبشروه بإسحاق وبحفيد منه هو يعقوب عليهم جميعاً وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جاء بعجل سمين، كما قال الله تعالى: ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾ [الذاريات]، أي ذهب خفية سريعاً، وفي سورة هود قال: ﴿فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ﴾ [هود]،

(١) صحيح البخاري ٣٢ / ٨.

والحنيد المشوي، فروغانه وذهابه السريع وإتيانه بذاك الخير، ينم عن رجل أخذ الأهبة لإكرام النازل وتمرّس على ذلك، وكان الكرم له سجيّة؛ لأنّ الأضياف جاؤوا على غير موعد، وهناك فرق بين أن تدعو ضيفاً من أجل أن تكرمه وبين أن تطرقك على حين غفلة، فيجد الأمرين سيين لكون دارك مألفاً لمن أراد القرى.

من مظاهر كرمه عليه السلام في قصة الملائكة

ومن مظاهر الكرم عند إبراهيم عليه السلام التي تتبدى للمتأمل في خبر ضيفه مع الملائكة الذين أرسلوا إلى قوم لوط عليه السلام ما يأتي:

أولاً: كرم الأخلاق، ومن ذلك رده التحية بأحسن منها، مع أنه لم يعرف القوم بل أنكرهم: ﴿فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ (٢٥) [الذاريات]، قال ابن عطية: "وكان سلام الملائكة دعاء مرجواً فلذلك نُصِب، وحيى الخليل بأحسن مما حُيي وهو الثابت المقرر ولذلك جاء مرفوعاً"^(١)، قال الألوسي: "عدل به إلى الرفع بالابتداء لقصد الثبات حتى يكون تحيته أحسن من تحيتهم أخذاً بمزيد الأدب

(١) المحرر الوجيز ٣/ ٤٤٣.

والإكرام"^(١)، قال ابن كثير: "قال علماء البيان: هذا أحسن مما حيّوه لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام"^(٢)، فرفع المصدر أبلغ من نصبه، لأن الرفع فيه تنامي معنى الفعل فهو أدل على الدوام والثبات، فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره: سلمنا عليك سلاماً، وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره: سلام دائم، أو ثابت أو مستقر عليكم، ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوماً والفعلية تقتضي التجدد والحدوث فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن"^(٣).

ثانياً: رُوي أن الملائكة كانوا أربعة، ومع ذلك بادرهم بذبيحة، واختار الذبيحة من أجود ما عند أهل تلك البلاد شمال جزيرة العربية وهي الأبقار، ثم اختار من الأبقار أفضلها عجلًا طري اللحم، ثم اختار منها أفضلها وهو السمين، ثم هياها لهم طعاماً بأسرع أنواع التحضير وأفضلها فجعله حنيذاً مشويّاً.

(١) روح المعاني ١٤ / ١٢.

(٢) تفسير ابن كثير ٤ / ٣٣٢.

(٣) التحرير والتنوير ١١ / ٢٩٤، وانظر الرسالة التبوكية لابن القيم ص ٦٦.

ثالثاً: "عجل القرى، وذلك من أدب الضيافة لما فيه من الاعتناء

بشأن الضيف"^(١).

رابعاً: "في مجيئه بالعجل كله مع أنهم بحسب الظاهر يكفيهم بعضه دليل على أنه من الأدب أن يحضر للضيف أكثر مما يأكل، واختلف في هذا العجل هل كان مهياً قبل مجيئهم أو أنه هُيئ بعد أن جاؤوا؟ قولان اختار أبو حيان أولهما لدلالة السرعة بالإتيان به على ذلك، ويختار الفقير ثانيهما لأنه أزيد في العناية وأبلغ في الإكرام، وليست السرعة نصاً في الأول كما لا يخفى"^(٢).

خامساً: قوله في آية الذاريات ﴿فَرَاغَ إِلَيَّ أَهْلِيءَ فَجَاءَ بِعِجْلٍ﴾ أي ذهب إليهم على خفية من ضيفه، وقد ذكروا أن من أدب المضيف أن يخفي أمره، وأن يبادر بالقرى من غير أن يشعر به الضيف حذراً من أن يكفه الضيف، أو يصير منتظراً^(٣). وهكذا الكريم يقدم أفضل ما

(١) روح المعاني ٦/ ٢٩١.

(٢) السابق.

(٣) انظر تفسير البيضاوي ٥/ ٢٣٨، وروح المعاني ١٤/ ١٣، والمعنى سابق في الكشف، ومثنى كثيراً.

لديه، دون سؤال: هل تريد عشاء؟ ماذا تحب أن نأكل! وعندها قد يقول الضيف: شكراً لا أريد شيئاً! أو يقول: أريد كأس ماء! ثم يستحي فيُصر ويبيت طاوياً بسبب بُعد مضيفه عن أدب الضيافة! أما إبراهيم فراغ سريعاً ليُقدم أفضل ما عنده، وأفضل ما عندهم هو المذكور، وأعراف الناس في هذا تتفاوت.

سادساً: قوله تعالى: ﴿فَقَرَنَهُ إِلَىٰ يَتِيمٍ﴾: اشتمل على ذكر أدب آخر من آداب الضيافة سنه إبراهيم عليه السلام وهو تقريب الطعام إلى الضيف، وهو إن أمكن خير من دعوة الضيف إلى القيام إليه، قال الألوسي: "وفيه دليل على أن من إكرام الضيف... أن لا يوضع الطعام بموضع ويدعى الضيف إليه"^(١)، ومع ذلك فالأعراف محكمة في ذلك.

سابعاً: من المشهور اليوم أن الذبح لإكرام الضيف بعد وروده أبلغ في إكرامه من الإتيان بما هيأته قبل وروده من الطعام، وهذا له طرفان ووسط، فالطرف الأول المذموم الذبح عند مقدمه فهذا أشبه بالذبح له، وفيه إشعار بأن إراقة الدم عند حضوره مطلوبة، فهذا من

(١) روح المعاني ١٤/١٣.

جنس ما يذبحه المشركون لمعظميهم وأوثانهم، وطرف آخر لا يهيم طعاماً ما لم يكن الضيف قد جاء بموعد سابق، فضلاً عن أن يفكر في ذبيحة! ووسط يكرم بما يمكنه، فإن أمكنه تقديم أعلى القرى قدمه، وإلا أكرم ضيفه بما عنده، وإذا جاءك ضيف بعد أن أخبرك فوجدك هيئت له قرى عظيماً كان في ذلك دليل كرم كما لو هيئت له على غير ميعاد.

وأنبه هنا: إلى أن كثيراً من الناس يُكرمون أناساً بدعوتهم إلى بيوتهم، لكن أحياناً لا يكون ذلك كرمًا بل استجابة لعادات، وأداء لحق كما يقال، لكن عندما يطرقك ضيفٌ على حين غفلة؛ فتقرب له أفضل ما لديك له، مع إمكان تعلُّك بعدم الاستعداد، فهذا كرم ظاهر.

ثامناً: قال ما حكاه الله عنه: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ داعياً لهم بهذا الأسلوب الجميل الذي لا يشتمل على أمرٍ يلحظ منه الضيف أقلَّ معنى المنَّة، بل حضهم باستفهام كأنه يريد منهم صنع إحسانٍ به، ومن المعروف أن تأنيس الضيف عند تقديم الطعام له من جملة الآداب عند

ذوي الألباب، ولهذا أثرٌ على نفس الضيف ظاهر، بل يذكر بعض الناس أمراً مشتهراً بينهم وهو شيءٌ عجيبٌ! يقولون: وجدنا أن هناك ارتباطاً ظاهراً بين نفسيّة المضيف وبين أثر الطعام الذي يأكله الضيف، حتى لو لم يعلم الضيف عن نفسيّته شيئاً، فإذا كان منشرح النفس، فرحاً بضيفه يكون الطعام هنيئاً مريئاً، وإذا كان المضيف يشعر بثقل الضيف، وكأنه مفروض عليه، ولا مناص من إكرامه، فقد تكون عاقبة هذا الأكل ثقيلة وشديدة، قلت: ولذلك أصل في صورة النساء ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾. ولذلك فإن الكرم لا يقتصر على ما تُقدمه من طعام وشراب إلى أضيافك، بل يتعداه إلى بشاشتك عند استقبالهم، وإلى انشراح نفسك عند تقديم ضيافتك لهم، فبعض الناس عندما تدخل عليه قد يقدم لك أفضل الطّعام، لكنك تشعر بامتعاض نفسه من قدومك، فهذا ليس كرمًا! وبعض الناس يقدم لك شيئاً يسيراً ولكنك تلقى عنده البشاشة والترحيب والود الصادق، وقد لا يقدم لك إلا من الموجود؛ إذ الجود من الموجود؛ لكنك تشعر بالأنس والراحة والطمأنينة وكأنك في

منزلك، وتشعر بأن قول القائل:

يا ضيفنا لو زُرْتنا لوجدتْنا نحن الضيوفَ وأنت ربُّ
ينطبق على هذا المضيف، فحري بنا أن نُكرم أضيافنا بسماحة
النفس وإظهار الفرح والبشر بقدومهم، كما قال الأول:
أُصاحكُ ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمحل جديب
ثم بعد ذلك بما تيسَّر.

رسالة لمن نزل ضيفاً

هذا، ولديَّ رسالة أوجهها لمن نزل ضيفاً على غيره، فأقول:
إذا أردتَ أن تَطْرُقَ بيتَ صديقٍ لك فاختر الوقت المناسب، ولا
تأتِ في وقتٍ يُزعِجه، إلّا إذا اضطررتَ إلى ذلك.
وإن كان هناك موعدٌ للمناسبة، فلا تأتِ قبل الموعد بوقتٍ طويل
فثُقِلَ على المُضيف.

ثم ارض بما يُقدَّم إليك، لأنك لا تعلم ظروف مضيِّك ولا
أحواله، وليس إكرامك بمقدار ما يُوضَع لك، فهناك من يذبح
عشرات من الذبائح أو الإبل، لكنه يشعر أنَّ الضيفَ ثَقِيلٌ، وبعض

الناس يُريد ممن يضيِّفه أن يقدم نوعاً من الطعام أو نوعاً من الذبائح ولا يرضى بغير ذلك، فإياك أن تكون ثقيلاً.

وإذا انتهت الضيافة فلا تبقى فتثقل عليه، وهذا هو توجيه الله تعالى في القرآن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَؤُا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِن إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَسْنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، وللضيافة والضيف والمضيف آداب وأمر تُعرف بحسب اختلاف الأحوال والأعراف وغيرها.

وأخيراً، فإن صفة الكرم خصلة كريمة ظاهرة عند نبي الله إبراهيم عليه السلام.

وهكذا كان نبينا ﷺ، فكان أجودَ بالخير من الريح المرسلة^(١)، وكان أجودَ ما يكون في رمضان عندما يلقاه جبريل، فاقتدِ بمحمد

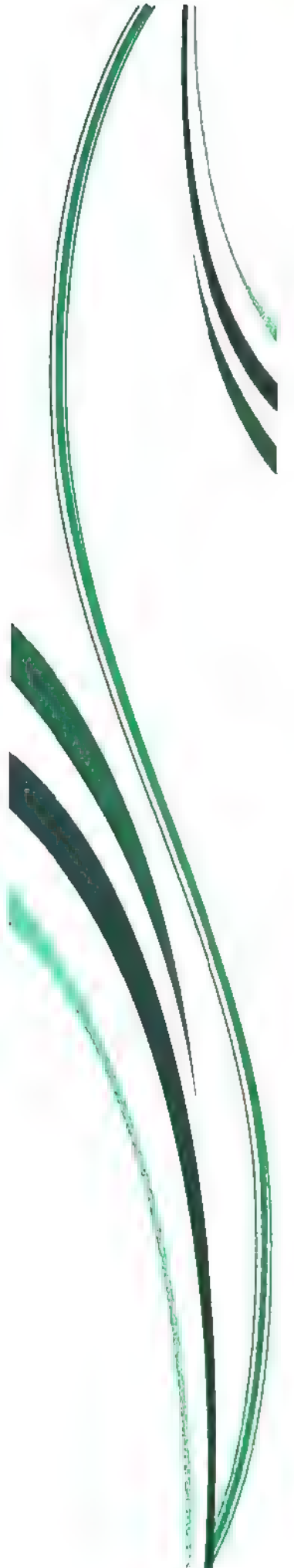
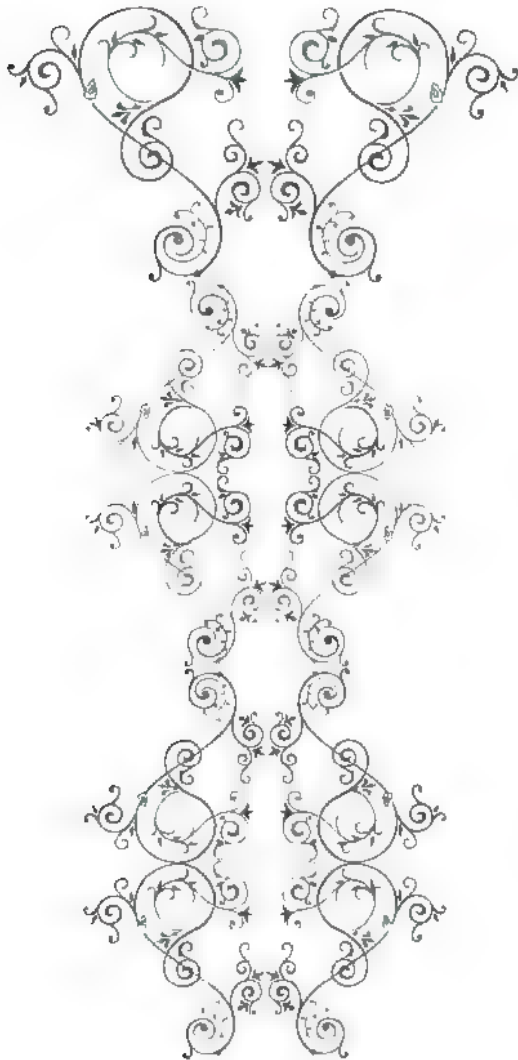
(١) أخرجه البخاري (٦)، ومسلم (٢٣٠٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

● ● ●
— إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً —

ﷺ، وَيَبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَجُدْ بِمَا لَكَ وَنَفْسُكَ، فَإِنَّ الْجُودَ
بِالنَّفْسِ غَايَةُ الْجُودِ.

إبراهيم عليه السلام والشجاعة

إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالشَّجَاعَةُ

مخالفته لقومه في شركهم

من مكارم أخلاق إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شجاعته الظاهرة في الحق، وذلك منذ صباه، فما كان هَيَّاباً للباطل ولا جبناً أمامه، وانظر كيف خالف قومه، وصدع بالحق بينهم، والله ما أصعب مخالفة المعهود!

ما أصعب أن يخالف الإنسان عادات قومه، وأصعب من ذلك مهمة من يريد أن ينقلهم من عقيدة إلى عقيدة، إنها مهمة عسرة شاقة محفوفة بالمخاطر لا يطيقها كل أحد! ولذلك كانت هذه المهمة مهمة الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.

ومعلوم أنه إذا كانت للناس عادة أو طريقة في مآكلهم أو مشربهم أو ملابسهم، فإنه يشق على النفس مخالفتها، بل قد يضطرُّ أحدنا إلى مجارة الناس في كثير من عاداتهم ولو لم يكن راضياً عنها أو مقتنعاً بها؛ لأنه لا يملك الشجاعة في مخالفتهم، وقد يكون من الحكمة إذا كان ذلك مباحاً ألا يخالفهم. ولعل أكثرنا لمس ذلك في كثير من موقف حياته، أما إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فقد وجد قومه على ضلال متعصبين له،

وجدتهم يعبدون الأصنام، وبدأ معهم في قضية نقلهم من هذا الباطل إلى الحق، فوقف مواقف ربما جَبُنَ عنها الشجعان! لأن الشجاع لا لغرض يطلب حظاً لنفسه مِدْحَةً أو دنياً، بخلاف من لا غرض له فهذا متهور، والتهور ضرب من الحمق لا يمدح به، أما شجاعة الداعية الحقيقية فهي أن يثبت حتى ينقل قومه مما هم عليه من الباطل إلى الحق أو يهلك دون الحق الذي يدين الله به، وقد لا ينال من الدنيا شيئاً بل قد تذهب حظوظه كلها منها، لكنه يعمل لثمنٍ أغلى! فلا بأس ولا ضير أن تذهب الدنيا، فسلة الله التي يرجوها غالية، ومن يخطب الحسنة لم يُغْلِها المهر.

من مواقفه الشجاعة عليه السلام

وعوداً إلى إبراهيم عليه السلام، فقد كانت لهذا الأمة الإمام مواقف شجاعة أقدم عليها وهو فتى عاقل يدرك عاقبتها، وما سترتب عليها، فخاض غمارها ولم يتلكأ أو يتقهقر! فاستحق أن يخلد ذكرها، ومن تلك المواقف الشجاعة التي خلدها الوحي:

مناظرته لقومه وللنمرود

فقد قام بالحق وجادل لقومه من عبدة الكواكب، وحيداً لناصر له إلا

ربه ضدَّ أُمَّةٍ بأسرها، وقد ذكر الله المناظرة معهم في سورة الأنعام ثم حكى قوله العليه الذي لا يزال يُطمئن كلَّ مؤمن: **وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** ٨١ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ٨٢ [الأنعام].

ومن هذا القبيل محاجته للنمرود بن كنعان والتي قصها الله فقال: **﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ** ٢٥٨ [البقرة].

وأمثال هذه المناظرات تدل على رباطة جأش عجيبة لإبراهيم عليه، كما تدل على علمه الراسخ، فقوم إبراهيم وهم الكلدانيون ليس كما يظن بعضُ الجُهلة أنهم أناسٌ بدائيون متخلفون لا يعلمون شيئاً! بل كانوا أصحابَ علوم، وأهلَ فلسفةٍ وحضارة، بل عليهم تخرج أكابر الفلاسفة، قال ابن تيمية: "كانت الصابئة من النبط الذين بالعراق والجزيرة كالبطائح وحران وغيرهما من الصابئة المشركين من أئمة الفلاسفة، وإبراهيم الخليل بعث

إليهم، وفي مولده قولان قيل بالعراق وقيل بحران وهذا قول أهل الكتاب، وكذلك هو في التوراة التي عندهم، يقال إن قبر أبيه بسور حران وبها آثار الصابئة كاهياكل التي للعلّة الأولى والعقل والنفس والكواكب، وما زال بها أكابرهم كثابت بن قُرّة وأمثاله وقد ذكر عبد اللطيف بن يوسف: أن الفارابي كان قد تعلق بالفلسفة في بلاده، فلما دخل حران وجد بها من الصابئة من أحكمها عليه، وابن سينا إنما حَذَقَ فيها بما وجدته من كتب الفارابي^(١)، وقد استمر وجودهم إلى عهود الإسلام، وقد كانت لبعض ملوكهم بعد الخليل دولٌ وصولات معروفة أشار إليها القرآن وأثبتها التوراة وسطرها التاريخ كسنحاريب ونبوخذ نصر الذي يقال إنه ملك الأرض، وبني حدائق بابل المعلقة إحدى عجائب الدنيا.

فكانت تلك الأرض منبعاً للحضارة ومهاجراً لطلاب الفلسفة والحكمة، منذ قديم الأزمان وكان القول بقدم العالم وأزلية الكواكب - التي عبدها قوم إبراهيم - بدعوى توسطها للعلّة الأولى وفقاً لنظرية الفيض، كانت له براهين فلسفية انتصر لها من أخذها عنهم من فلاسفة اليونان وغيرهم. إذا عرفت هذا ظهر لك فضل علم إبراهيم، وبدت لك

(١) الرد على البكري ٢ / ٥٨٠، وانظر الرد على المنطقيين ص ٢٨٧-٢٨٨، ففيه بيان لخبر بقاء متفلسفتهم في عهود الإسلام.

شجاعته عليه السلام، فقد وقف ذلك الموقف في مقارعة حجج الفلاسفة وإبطال أدلتهم وهو فتى دون أن يتملكه خوفٌ أو يتطرق إلى قلبه شكٌ.

وكذلك خبر مناظرته للنمرود الذي قيل بأن ملكه بلغ المشرق والمغرب، يدل على شجاعة عجيبة، وتعلق قلبه بالله تعلقاً تاماً فلا يلتفت إلى ملك سواه، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر! يُزَيِّن له الجور منتسبون للعلوم متبعون!

ولئن ذُكِرَتْ بعض مواقفه ومناظراته عليه السلام في القرآن فما طُوي منها كثير، إذ ذلك شأن العالم الدّاعية إلى الخير في بلاد ظهر فيها منطلق الصابئة المغترّين بعلومهم، وحضارتهم التي بهرت الألباب! وما أشبه الليلة بالبارحة! يوم يقف أتباع الرُّسل من هذه الأُمَّة يُقارعون بالحُجّة أقواماً بهرتهم الحضارة المادية، فبدّلوا دينهم، أو حرّفوه لينسجم مع مقررات حضارةٍ خطف أبصارهم بريقها، ومن كان من أتباع الرسل حقاً عالماً بالوحي الهادي، متوكلاً على الله الناصر، ثبّت وقام المقامات العظيمة في مقارعة الباطل المادي المنتفش!

تحطيمه الأصنام

ومن مواقف إبراهيم عليه السلام الدّالة على شجاعته، تحطيمه الأصنام في سبيل هداية قومه، وهو يعلم أن روحه قد تكون ثمناً لذلك الصنيع.

ولم يكن فعله ~~الظن~~ فعلاً غضبياً عبثياً انتقامياً، فهو يعلم أن تلك الأصنام أحجار لا تضر ولا تنفع ولا تضر بالتكسير ولا تأبه! لكنه فعل لغرض، وأراد مصلحة ظاهرة عنده مستقرّة، وفق خطة هادئة محكمة، وكادت أن تنجح! يوم قال بعد تدبير محكم: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ (٦٣) فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (٦٤) ثُمَّ نَكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ (٦٥) [الأنبياء]، وهذا التدبير وتلك المصلحة، وذلك الغرض النبيل، الذي يراد، من الفروق المهمة بين الشجاعة المحمودّة والتهور المذموم.

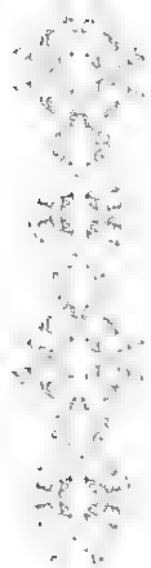
الفرق بين الشجاعة والتهور

فمن الفرق بين الشجاعة والتهور أن الشجاعة من القلب، وهي ثباته واستقراره عند المخاوف، وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن، فإنه متى ظن الظفر وساعده الصبر ثبت. كما أن الجبن يتولد من سوء الظن وعدم الصبر فلا يظن الظفر ولا يساعده الصبر... فالشجاعة حرارة القلب وغضبه وقيامه وانتصابه وثباته، فإذا رآته الأعضاء كذلك أعانته فإنها خدّم له وجنود، كما أنه إذا ولّى ولّت سائر جنوده... وأما التهور فهو إقدام سببه

قلَّةُ المبالاة، وعدمُ النَّظَرِ في العاقبة، بل تُقَدِّمُ النَّفْسُ في غير موضع الإقدام، مُعْرِضَةً عن ملاحظة العارضِ فإِذَا عَلِيهَا وَإِذَا لَهَا^(١).

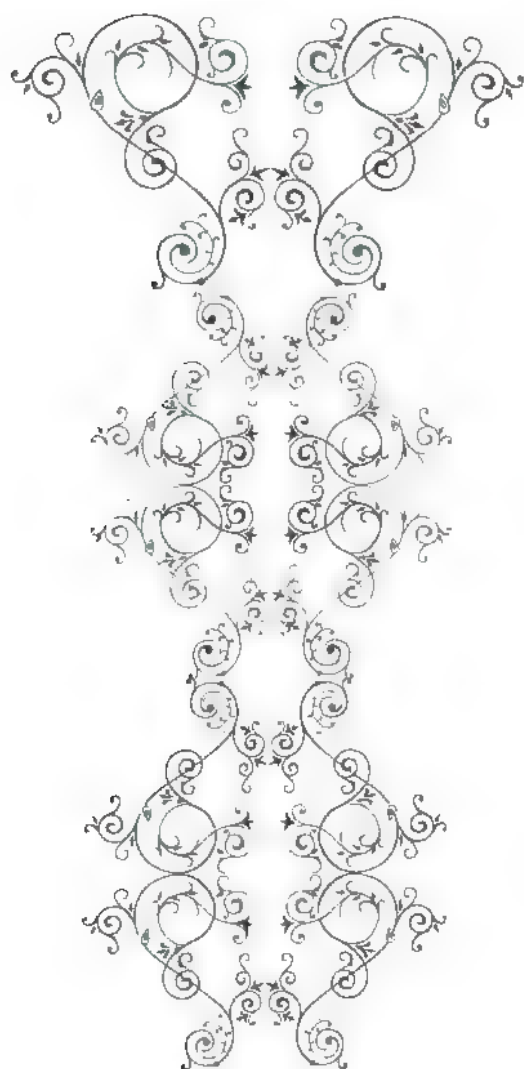
وقد بُلِّيت أُمَّتُنَا اليومَ بِأَنَاسٍ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، فوقع منهم التهور والاستعجال، وهم يحسبونه من باب الشجاعة، وليس بذاك، فالشجاعةُ تَسْتَلْزِمُ الصبرَ، ويُقَدِّمُ صاحبُها لتحقيق مصلحةٍ شرعيةٍ ظاهرة، يحتسب نفسه لها، أما التهورُ فعدمُ مبالاةٍ بالمفسدة في سبيل حظِّ النَّفْسِ، أو في سبيل تحقيق مصلحةٍ دُنْيَا، فانتبه رعاك الله لهذا.

(١) الروح لابن القيم ص ٢٣٦-٢٣٧.

إبراهيم عليه السلام

والصبر

إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصَّبْرُ

ومن مكارم أخلاق إبراهيم عليه السلام صبره على طاعة ربه، وصبره عن معصيته، وصبره على المكاره والابتلاءات التي نزلت به عليه السلام. أما صبره على طاعة ربه فظاهر في دعوته لقومه، وفي بنائه بيت الله الحرام، وفي حجه، وفي جميع أحواله المذكورة في القرآن.

صبره عن معصية الله

وأما صبره عن معصيته فإبراهيم عليه السلام عاش حياة مديدة، في أقل الأقوال: مائة وخمسة وسبعون سنة، وأوصلها بعضهم إلى مائتين أو يزيد ومع ذلك لا ذنب له يذكره يوم القيامة سوى اجتهاده الذي لا يعرف مغبته في الكذبات الثلاثة التي بين نبينا ﷺ أن اثنتين منها كانت في ذات الله، وبين أهل العلم أنها لم تكن كذباً على الحقيقة، ففي الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله ﷻ، قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾. وقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ ...»، ثم ذكر الثالثة وهي قوله عن سارة أنها أخته عندما قدم على جبار من الجبابرة^(١).

(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة رواه البخاري (٣٣٥٧)، ومسلم (٢٣٧١)،

وقد بين أهل العلم أن هذه الثلاثة كلها في ذات الله وإنما ذكر الحديث الأولين لتجردهما من كل حظ نفس بخلاف الأخيرة، وكلها ليست كذباً محضاً، بل هي معاريض "فالمعرض يقصد معنى والمستمع يفهم غيره، فالمعرض إذا عنى حقاً، والمستمع فهم باطلاً، كان الكلام حقاً باعتبار الغاية والقصد، وكذباً باعتبار الإفهام، ولهذا لم يرخص في المعارض فيما يجب بيانه لمثل البيع والشهادة والإفتاء ونحو ذلك باتفاق، ويجوز للمظلوم التعريض في الأيمان وغيرها، وأما من ليس بظالم ولا مظلوم ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره قيل يجوز له التعريض، وقيل لا يجوز مع اليمين ويجوز بدونها، فقول إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾، قيل: أراد سقيم القلب من كفركم، وقوله: (أختي)، أراد أختي في الدين، كما جاء ذلك مصرحاً به في الحديث الصحيح، حيث قال: (فإنه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك)، وقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾، قيل إنه قصد تعليقه بالشرط وهو قوله: ﴿إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾، ومن هذا قول نائب يوسف: ﴿إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ﴾؛ فإن يوسف أمره بالنداء، لكن مراد يوسف

وانظر ص ١٢٦ من هذا الكتاب.

سارقون ليوسف من أبيه، وهو صادق فيما عناه^(١)، وقد يكون نائب يوسف صادقاً فيما ظهر له؛ لأنه لم يعلم بحيلة يوسف، فتوهم أنهم سارقون فعلاً. ولذلك فيوسف لم يقل: (معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق)، بل قال: ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَيْنَا عَنْدَهُ﴾^(٢) لأنه يعلم أنهم لم يسرقوا، فورى. وقد ذكر أهل العلم أوجه آخر تبين ما عرّض به الخليل وهذه أظهرها، ووجه آخر في تخريج الكلام ذكره ابن عاشور وهو قوله: "فالمراد من الحديث أنها كذّبات في بادئ الأمر، وأنها عند التأمل يظهر المقصود منها. وذلك أن النهي عن الكذب إنما علته خدع المخاطب، وما يتسبب على الخبر المكذوب من جريان الأعمال على اعتبار الواقع بخلافه. فإذا كان الخبر يُعقَّبُ بالصّدق لم يكن ذلك من الكذب، بل كان تعريضاً أو مزحاً أو نحوهما"^(٣)، فهو كأن تقول في مجلس لم أحضر بيت فلان ثم تُعقَّب في نفس المجلس بعد برهة لحكمة قائلاً: "إلا بعد أن حضر فلان"، فإخبارك بعدُ ينفي الخداع، ويسوغ فصلك قصدك إن كان معتبراً.

(١) الرد على البكري ٢/ ٧٢٤-٧٢٦ باختصار.

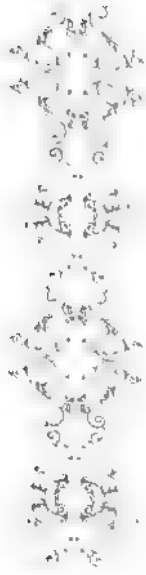
(٢) التحرير والتنوير ١٧/ ٧٥، ويأتي عن بعضها مزيد كلام انظر ص ٣٠٥، و

ص ٤٠٤ وما بعدها.

صبره على أقدار الله

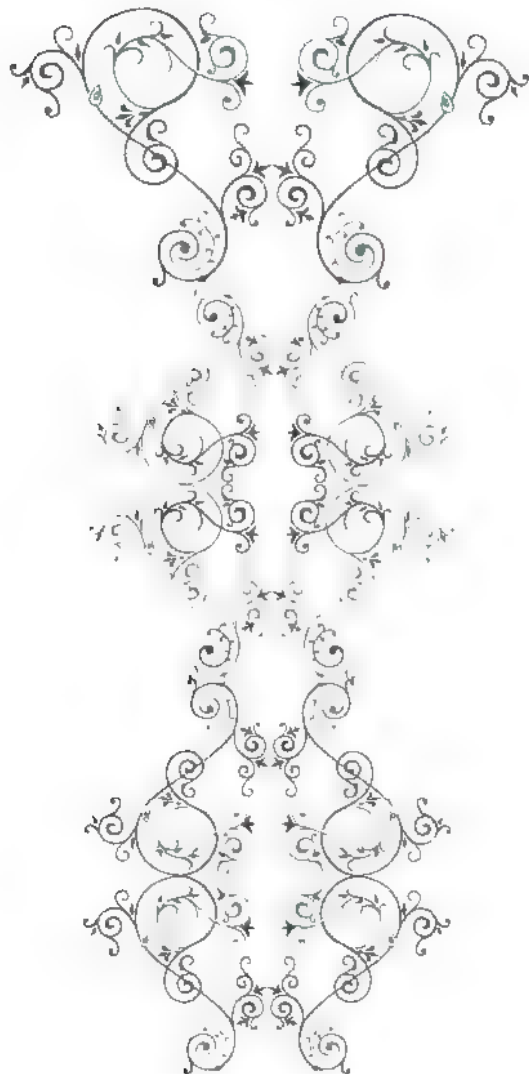
وأما صبره عليه السلام على أقدار الله وابتلاءاته فما أعظمه! ومن أظهره صبره على الإلقاء في النار، ﴿قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ﴾ ١٧ ﴿[الصافات]، ومن ذلك صبره على عداوتهم البادية، ﴿كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾ [المتحنة: ٤]، ومن ذلك صبره على هجرة الأهل والوطن، ومفارقة الزوجة والابن الأول بتركهما في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، إلى غير ذلك، ولعله ليأتي للحديث عن الابتلاء في حياة إبراهيم موضع مفرد^(١).

(١) انظر ص ٢١١ من هذا الكتاب.

إبراهيم عليه السلام

والتواضع

إبراهيم عليه السلام والتواضع

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِطْعَىٰ ۚ ۝١ أَن رَّاهُ اسْتَعْصَمَ ۚ ۝٢﴾ [العلق]، وليس الاستغناء بالمال فقط، بل طغيان الاستغناء بالمال نوعٌ من الطُّغْيَانِ، وطغيان الجِمالِ نوعٌ، وكذلك الطغيان بسبب المواهب والخصالِ، بعض الناس إذا رأى من نفسه فهماً وعِلْماً ليس لدى الآخرين طغى، وترفع عليهم، كما أن بعض الناس إذا وهبه الله مالاً وشعر أنه ليس بحاجة للآخرين، طغى وتكَبَّرَ. وبعض الناس إذا أصبح مسؤولاً أو ذا رئاسة في قومه أو بلده طغى كذلك! بل إذا شعر بعض الرجال بشيءٍ من القوة ظلموا الزوجاتِ، بل حتى بعض النساء إذا شَعَرْنَ بأنَّ الزوجَ حليمٌ حبيبٌ ظلمنه، وبَغَيْنَ عليه، وأردن تسيرَه كما يشأن، بل أكثر الناس كذلك والاستثناء هو القليل. أمَّا إبراهيم عليه السلام، فقد آتاه الله المالَ، وآتاه من الخلال الشريفة كالشجاعة والصبر وغيرهما ما يدعو بعض الناس للترفع والتعاضُّمِ وازدراء الآخرين! لكنَّ إبراهيم عليه السلام صاحبٌ مَعْدِنٍ نفيسٍ، ونفْسٍ عالية! ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ۖ ۝١٠﴾

﴿إِبْرَاهِيمَ لَمْ نُكَتِّمْ لَهُ أَكْثَرَ الْأَسْمَاءِ﴾ [التوبة]، جمع خلال الخير، وجمع معها

التواضع العظيم.

من مظاهر تواضعه عليه السلام

كان عليه السلام بعيداً عن الغرور والعُجب، أو الإدلاء بالعمل، يُعَظِّمُ - مع فضله - غيره، ويُقَدِّمُ من هو دونه، ويؤتي ما آتى من الأعمال العظيمة وهو مشفقٌ، ولذلك شواهد كثيرة في التنزيل منها:

أولاً: مع أنه إمام الموحدين كما مر، وأبو الأنبياء والرُّسل الذين جاءوا من بعده، مع ذلك يدعو بهذا الدعاء العجيب! ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم]، إمام الموحدين، وقدوة المحققين، إبراهيم عليه السلام يضرع إلى ربه قائلاً: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾! ثم يؤكد بقوله: ﴿رَبِّ إِنِّيهِمْ أَصْلَلَنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّيَّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [إبراهيم]، وبعض الناس اليوم إن كلمته في التوحيد أو ذكْرَتَهُ به تأفف! وقال: هل ترانا مشركين! فأين هو من الخليل؟ بل أين هو من سائر أنبياء الله؟ يسأل أحدهم ربه فيقول: ﴿تَوَقَّئْنِي مُسْلِمًا﴾. وهذا يرى

نفسه عن التذكير بالتوحيد مستغن! فلا عجب أن يكون شأن توحيده ودينه في نقصٍ وسُفول، يأتي الموبقات وما يشعر وما يبالي! ضلَّ سعيه في الحياة الدنيا وهو لترفعه وتكبره وإعراضه يحسب أنه يحسن صنعاً! أمّا من سلك طريق الأنبياء، فهو في زيادة إيمان وهدى وترقٍّ في معارج التوحيد من كمال إلى كمال أكمل ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَّهُمْ ثَقَوْنَهُمْ ۖ﴾ [محمد].

ثانياً: من جملة مظاهر تواضعه ونبذ عليه السلام الغرور والعجب والاعتماد على العقل والنفس قوله: ﴿إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۖ ۗ﴾ [الذي خلقني فهو يهدين ٧٨] وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۖ ۗ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۖ ۗ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۖ ۗ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۖ ۗ﴾ [الشعراء]. فانظر كيف أقر بنسبة النعم إلى موليتها، مع تعظيمه له وتأدبه

معه، حتى إذا جاء الضرُّ قال: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ﴾ [فنسب: "المرض الذي هو نقمةٌ إلى نفسه، والشفاء الذي هو نعمة إلى الله جلَّ شأنه، لمراعاة حسن الأدب كما قال الحضر عليه السلام: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ [الكهف: ٧٩]، وقال: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا﴾ [الكهف: ٨٢]، ولا يردُّ إسناده الإمامة

وهي أشدُّ من المرض إليه ﷺ في قوله: ﴿وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي﴾،^(١) لإمكان الفرق بأن الموت قد عُلِمَ واشتهر أنه قضاءٌ محتوم من الله ﷻ على سائر البشر، وحكمٌ عام لا يُخَصُّ، ولا كذلك المرض؛ فكم من معافٍ منه إلى أن يبعثه الموت، فالتأسي بعموم الموت يُسقط أثر كونه نعمة، فيسوّغ الأدب نسبته إليه تعالى. وأما المرض فلما كان يُخَصُّ به بعض البشر دون بعض كان نعمة محققة، فاقترضى العلو في الأدب أن ينسبه الإنسان إلى نفسه باعتبار السبب الذي لا يخلو منه...^(٢)، فهذا وجه، "وقال الزمخشري: إنما قال: مرضت دون أمرضني لأن كثيراً من أسباب المرض يحدث بتفريطٍ من الإنسان في مطاعمه ومشاربه وغير ذلك"^(٣)، ووجهٌ ثالث: "قال بعض الأجلة بعد التعليل بحسن الأدب في وجه إسناد الإمامة إليه تعالى: إنها حيث كانت من مُعَظَّمِ خصائصه ﷺ كالإحياء بدءاً وإعادة، وقد نِطَطُ أمورُ الآخرة جميعاً بها، وبها بعدها من البعث، نظمها في سِمَطٍ"^(٣) واحدٍ في قوله: ﴿وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي﴾، على أن الموت لكونه ذريعةً إلى نيله

(١) روح المعاني ١٠ / ٩٥.

(٢) السابق.

(٣) السِمَطُ الخيط فيه الخرز، والتعبير كناية عن الاجتماع هنا.

الْعَلِيَّةُ للحياة الأبدية، بِمَعْزِلٍ من أن يكون غير مَطْبُوعٍ^(١) عنده الْعَلِيَّةُ انتهى^(٢)، ووجه رابع: "قيل: إن الموت لأهل الكمال، وصلة إلى نيل المحاب الأبدية، التي يستحقّر دونها الحياة الدنيوية. وفيه تخلص العاصي من اكتساب المعاصي"^(٣).

ثالثاً: ومن تمام تواضعه بين يدي ربه وعدم اغتراره بعمله دعاؤه العظيم: ﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ^{٨٧} يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ^{٨٨} إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ^{٨٩}﴾ [الشعراء].

رابعاً: ومن تواضعه اعتذاره عن الشفاعة لأنه أتى اجتهاداً، يخشى مغبته فطفق يلوم نفسه عليه، وذلك لما ورى في مواقفه الثلاثة^(٤)، وإحالاته أمرها إلى أحد ذُرِّيَّتِهِ ممن هو دونه منزلةً، مع عظم منزلة موسى ولا شك، قال الْعَلِيَّةُ كما في حديث الشفاعة عند مسلم: «فيقول إبراهيم لست

(١) من الطَّبْع وهو الشين، فليس بمشِين عنده.

(٢) روح المعاني ٩٥/١٠.

(٣) روح المعاني ٩٥/١٠.

(٤) انظر صحيح البخاري (٣٣٥٧)، ومسلم (٢٣٧١)، وقد تقدم انظر

ص ١٧٩، ١٢٨ وما بعدها.

بصاحب ذلك، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ! اْعْمِدُوا إِلَى مُوسَى ﷺ الَّذِي
كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا^(١)، انْظُرْ كَيْفَ يَحِيلُ إِلَى مُوسَى وَهُوَ خَيْرُ مَنْهُ، ثُمَّ يَقُولُ:
«إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ»، قَالَ بَعْضُ الشَّرَاحِ أَشَارَ إِلَى أَنَّ مُوسَى
الْعَلِيَّةُ كَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ، وَأَنَّهُ الْعَلِيَّةُ مِنْ وَرَاءَ وَاسِطَةٍ^(٢).

خَامِسًا: وَمِنْ مَظَاهِرِ تَوَاضُعِهِ رَدُّهُ التَّحِيَّةَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُمْ
كَمَا سَبَقَ بِأَحْسَنِ مِنْهَا، وَتَقْرِيْبُهُ الْأَكْلَ لَهُمْ، وَإِكْرَامُهُمْ، مَعَ أَنَّ ظَاهِرَهُمْ
غُرَبَاءَ، أَصْحَابَ سَبِيلٍ، وَكَمْ مِنْ مُسْلِمٍ لَا يَرِدُ السَّلَامُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفُ،
فَضْلًا عَنْ أَنْ يَبْدَأَ هُوَ بِالسَّلَامِ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ.

سَادِسًا: وَمِنْ تَوَاضُعِهِ قَوْلُهُ: ﴿وَأَعَزَّ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾^(١٨) [مَرْيَمَ]، أَيُّ أَرْجُو أَنْ لَا
أَكُونَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّوَاضُعِ وَغَمَطِ النَّفْسِ، وَاتِّهَامِهَا،
وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا قَوْلُهُ: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾^(١٩)
[الشُّعْرَاءَ].

(١) صحيح مسلم (١٩٥).

(٢) شرح النووي على مسلم ٧١ / ٣.

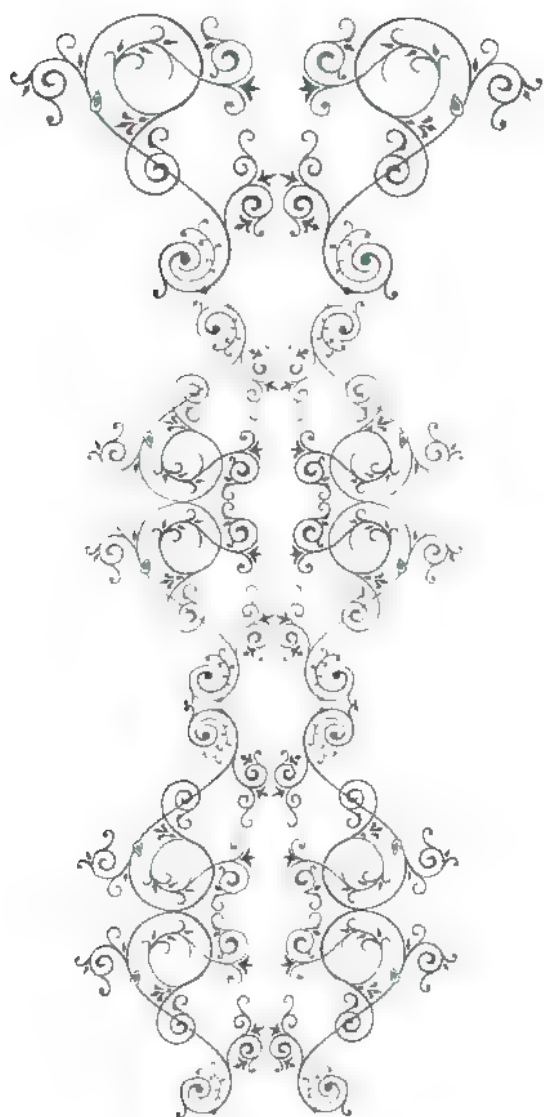
وبعض الناس إذا دعا وتضرع وخشع أمّل خيراً، وحق له! فالله تعالى
حيي كريم يستحي إذا رفع عبده إليه يديه أن يردهما صفراً، كما جاء في
الحديث^(١)، لكن ثمت درجة أعلى هي درجة من قال الله تعالى فيهم:
﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ (٦) **أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ** (١١) [المؤمنون]، قالت عائشة زوج النبي ﷺ:
سألت رسول الله ﷺ عن هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾،
هم الذين يشربون الخمر، ويسرقون؟ قال: «لا يا بنت الصديق! ولكنهم
الذين يصومون، ويصلون، ويتصدقون، وهم يخافون أن لا يقبل منهم،
أولئك الذين يسارعون في الخيرات»^(٢)، جعلني الله وإياك منهم.

(١) حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، رواه أبوداود في سننه (١٤٩٠)،
والترمذي (٣٥٥٩)، وابن ماجه (٣٨٦٥)، وانظر صحيح أبي داود للألباني
(١٣٣٧).

(٢) رواه الترمذي (٣١٧٥)، وابن ماجه (٤١٩٧)، قال الحاكم (٣٤٨٦): صحيح
الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني.

شفقته على الناس ولين جانبه عليه السلام

شفقته على الناس ولين جانبه عليه السلام

من مكارم الأخلاق التي اتصف بها إبراهيم عليه السلام، وهي من الأوصاف التي لا غنى للدعاة والمربين عنها، لين الجانب والرفق بالناس؛ فإنَّ النفوسَ جُمُوحَةً، إذا لم يحسن المربي سياستها نفرت عنه وانطلقت، أما إن أحسن تدبيرها وساسها بالرفق فحريَّ أن تنصاع له، ومظاهر الرفق بالناس ولين الجانب في حياة إبراهيم عليه السلام كثيرة، فمن ذلك:

أولاً: مراعاته بعض العصاة في دعواته لتشملهم، كقوله: **رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ يَبْعِنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** [إبراهيم]، وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا "تأدبٌ في مقام الدعاء، ونفعٌ للعصاة من الناس بقدر ما يستطيعه. فالمعنى ومن عصاني أفوض أمره إلى رحمتك وغفرانك. وليس المقصود الدعاء بالمغفرة لمن عصى، وهذا من غلبة الحلم على إبراهيم عليه السلام وخشية من استئصال عصاة ذريته. ولذلك متعهم الله قليلاً في الحياة الدنيا، كما أشار إليه قوله تعالى: **قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ**... وإذا كان

قوله: ﴿فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ تفويضاً لم يكن فيه دلالة على أن الله يغفر لمن يشرك به"، وهذا حق ومعنى حسن، لكن فيه كذلك إمهالهم عسى ولعل الله -الذي سبقت رحمته غضبه- أن يحدث في قلوبهم أمراً! وعلى غرار هذا كلمة الرحمة المهداة: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده، لا يُشرك به شيئاً»، لما قال له جبريل: «إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم»، قال ﷺ: «فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد! ذلك فيما شئت؛ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟»^(١)، إن على الداعية إلى الله أن يكون رفيقاً، فهو لا يدعو لحظ نفسه، مشفقاً على المدعو فهو يعلم العاقبة الشنيعة لمن خالف أمر ربّه، ولأنّ يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حُمُرِ النَّعَم، كما صح بذلك الخبر^(٢).

ثانياً: مما يدل على شفقته على الناس، وطمعه في هدايتهم خبره مع قوم

(١) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري (٣٢٣١)، ومسلم (١٧٩٥).

(٢) متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما، رواه البخاري (٢٩٤٢)، ومسلم (٢٤٠٦).

لوط ^{الطه ١٥}: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُحْدِثُ فِي قَوْمِ لُوطٍ ۖ ﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ۖ ﴿ ٧٥ ﴾ [هود]، أتدري من هم قوم لوط؟ أولئك القوم الذين أتوا فاحشة ما سبقهم بها من أحدٍ من العالمين، القوم الذين وصفهم الله بالإجرام والإسراف، والفسق، والجهل، والعدوان، والظلم، والعمه، والإفساد، قوم لما نصحهم نبيهم وذكّرهم ببعض ذنوبهم جبهوه بالتكذيب والوعيد! ﴿ أَيَتَّخِذُ الْبَشَرُ لِقَاءَ رَبِّهِمْ أَفَلَا يُرْجَوْنَ ﴾ [الأنعام ٢٦] وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنَازِلَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ ﴿ ٢٧ ﴾ وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنَازِلَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ ﴿ ٢٨ ﴾ وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنَازِلَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ ﴿ ٢٩ ﴾ [العنكبوت]، وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۖ إِلَّا أَنْ قَالُوا ۖ أَتُنبِئُونَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿ ٢٩ ﴾ [العنكبوت]، وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۖ إِلَّا أَنْ قَالُوا ۖ أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّظْهَرُونَ ﴿ ٣٠ ﴾ [الأعراف]، ﴿ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿ ٣١ ﴾ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ ۖ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ ٣٢ ﴾ [القمر]، ومع ذلك يجادل الأواه الحليم في قوم لوط! ولعل ذلك راجع إلى من معهم من المؤمنين أعني آل لوط، وكذلك ما كان يرجوا من أوبتتهم، وما درى أن كلمة الله قد حقت عليهم، ﴿ يٰٓإِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ رَبِّكَ ۚ وَإِنَّهُمْ لَأَتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿ ٦٦ ﴾ ﴾ [هود]، أيها الأب الرحيم أعرض!

إِنَّ الدِّينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٦ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ١٧ [يونس] ١٨ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ١٩ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ٢٠ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ٢١ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ٢٣ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ٢٤ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ٢٥ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ٢٦ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ ﴿٢٧﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا هَا مُنْذِرُونَ ٢٨ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ [الشعراء].

ثالثاً: ومن شفقتِهِ ولينِ جانبه ما قصَّه الله تعالى في القرآن من خبره مع والده، فلم يزل يتلطَّف معه ويناديه قائلاً: (يا أبت.. يا أبت.. يا أبت.. يا أبت) قال الله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ٢٢ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ٢٣ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ٢٤ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ٢٥﴾ [مريم]، فانظر إلى هذا الخطاب المهذَّب اللطيف، ناداه بيا أبت! والياء للنداء مع أن الظاهر حضوره عنده، "والنداء في الآية مع كون المنادى حاضراً مقصود به

الاهتمام بالخبر الذي سيُلقي إلى المخاطب فينزل المخاطب منزلة الغائب المطلوب حضوره، وهو كناية عن الاهتمام^(١)، ثم ناداه بما يشعره بلُصُوقه به وارتباطه وإياه فقال: "يا أبت" ولم يسمه باسمه أو يبهمه، فكأنه يقول له أنا بعضك فاسمع مني! ثم قال أبت ولم يقل أبي عوض الياء تاءً وقد قال بعض أهل اللغة في سبب العُدول بالياء إلى التاء أن الياء أبدلت تاءً لأنها تدل على المبالغة والتعظيم في نحو عَلَّامة ونَسَّابة، والأب والأم مَظَنَّةُ التَّعْظِيمِ^(٢)، وبكل حال "لم يَسْمُ أباه بالجهل المفرط وإن كان في أقصاه، ولا نفسه بالعلم الفائق وإن كان كذلك، بل أبرز نفسه في صورة رفيقٍ له، يكون أعرف بأحوال ما سلكاه من الطريق فاستماله برفق حيث قال: ﴿فَاتَّبَعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ أي مستقيماً موصلاً إلى أسنى المطالب، مُنَحِّياً عن الضلال المؤدي إلى مهاوي الرَّدَى والمَعَاطِبِ"^(٣)، ثم ثَبَّطَهُ من طريق الشرك بتصويره في أقبح صورة: ﴿لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ﴾ ثم صرح بخوفه عليه

(١) التحرير والتنوير ١٢/١٣.

(٢) انظر روح المعاني ٦/٣٧٠.

(٣) تفسير أبي السعود ٤/٣١٣.

يَأْتِي بِي أَحَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ ۖ وَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى لِينِ جَانِبِهِ مَعَهُ وَشَفَقَتِهِ عَلَيْهِ وَرَحْمَتِهِ بِهِ، لَقَدْ بَذَلَ جُهْدًا عَجِيبًا عَلَيْهِ ۖ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ [النحل: ٩٣]، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۖ [القصص: ٢٨]!

ولما أعرض الوالد وهدهده بالقتل رجماً، وثنى بالطرد والإبعاد: قَالَ رَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ إِلَهِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرِي فَلْيَا ۖ [مريم: ٢٨]، فلم يزد عليه ۖ قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۖ وَأَعَزَّ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۖ [مريم: ٢٨]، فمن حِلْمِهِ عَلَيْهِ وَلِينِ جَانِبِهِ لِأَيِّهِ أَنْ كَانَتْ مِتَارَكْتُهُ لِأَيِّهِ مَشُوبَةً بِالْإِحْسَانِ وَالشَّفَقَةِ، مَعَ أَنَّهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَوَاقِفِ إِذَا كَانَ الشَّابُّ مُسْتَغْنٍ يَرَىٰ أَنَّهُ مَظْلُومٌ، وَالْحَمِيَّةُ دِينِيَّةٌ، فَقَدْ تَعْلُو الْأَنْفَاسُ! وَتَغْلِي الدَّمَاءُ، وَتَضْطَرِبُ الْقُلُوبُ!

فِيَا شَبَابَ الْإِسْلَامِ لَتَكُنْ لَكُمْ فِي أَوْلَاءِ الْعِظَمَاءِ أَسُوءَ، لِنَعَامِلِ أَهْلِينَا بِالرَّحْمَةِ وَاللِّينِ وَالشَّفَقَةِ، لِنَصْبِرَ عَلَيْهِمْ، لِنَدْعُو لَهُمْ، فَإِنْ فِي ذَلِكَ الْخَيْرُ الْعَظِيمُ لَنَا أَوْلَا ثَمَّ لَهُمْ كَذَلِكَ إِنْ عَلِمَ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِهِمْ خَيْرًا.

تنبيه: ليس من اللين أو الرفق المندوب تغيير الشَّرْع، أو كتمُ الدين، أو تسهيلُ الخلاف في الأصول إرضاءً لأحد، أو طمعاً في إسلامه، بل الحقائق الشرعية تعرض كما أنزلها الله، لكن بالأسلوب المناسب، وهذا معنى ظاهر في نداءاته السابقة، ﴿وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾، ﴿لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ﴾ بل قال له كما في الآية الأخرى: ﴿إِنِّي أَرْنُوكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنعام]، فافطن لهذا وفرّق بين تغيير المادة المعروضة، وأسلوب عرضها، أما الأول فليس من الرفق أو اللين المندوب إليه، بل هو من تحريف الكلم عن مواضعه، ومن الركون إلى الظالمين، ومن أنواع موالاتهم، المتوعّد عليها، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِيُفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةٌ وَإِذَا لَاتَخَذُوكَ خَلِيلًا﴾ (٧٢) ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّنَّاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ (٧٦) ﴿إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾ [الإسراء] (٧٥) أما أسلوب عرضها فالحكمة أن يكون لكل حال ما يناسبها، فخطيب المنبر، غير المخاطب الناصح، والرفق مطلوب منهما لكن لهذا نوعٌ وهذا نوع، والحكمة وضع الشيء في موضعه، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً.

طبائع النفوس شتى ولها أبواب خير تناسبها

وفي هذا المقام أنبه إلى أن صفات الناس تتفاوت في اللين والشدة، ولكل صفة حال تناسبها، وأناس تستحقها، والرّفق واللين هو الأصل في الدعوة، بيد أن الغلظة والشدة مطلوبة ولا سيما في جهاد الكافرين والمنافقين، وفرق بين مقام الدعوة والترغيب، ومقام الجهاد والانتصار للدين، فراع هذا، فالشأن كما قال الأول:

ووضع النّدى في موضع السّيف بالاعلا

مضرّ وضع السيف في موضع النّدى!

ومن سياسة النفس الحكيمة أنك إن وجدت منها طبعاً فيه حِدَّة وميل للغضب صرّفته في مراغمة أعداء الله، وإن وجدت فيها طبعاً ميّالاً للين والشفقة، فاصرفه في دعوة المسلمين إلى الخير وتحذيرهم من الشر. والناس فيهم مُيوّلٌ مختلفةٌ وطباعٌ شتى، والموفق من صرّف طبعه إلى عمل يلائمه وفق الشريعة، ولنا في رسل الله وأنبيائه أسوة، وفي الحديث — وإن كان فيه ضعف يسير — عن عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال يوم بدر: «ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟» قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله، قومك وأهلك، استبقهم، واستأن بهم، لعل الله أن يتوب عليهم، قال: وقال عمر: يا رسول الله، أخرجوك وكذبوك، قربهم فاضرب أعناقهم، قال: وقال عبد الله بن

رواحة: يا رسول الله، انظر وادياً كثيراً الخطب، فأدخلهم فيه، ثم أضرم عليهم ناراً، قال: فقال العباس: قطعت رحمك، قال: فدخل رسول الله ﷺ، ولم يرد عليهم شيئاً، قال: فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس: يأخذ بقول عمر، وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة، قال: فخرج عليهم رسول الله ﷺ، فقال: «إِنَّ اللَّهَ لَيَكِينُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ، حَتَّى تَكُونَ أَلَيْنَ مِنَ اللَّبَنِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيَشُدُّ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ، حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحَجَارَةِ، وَإِنْ مِثْلِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمِثْلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: ﴿فَمَنْ يَتَعَنِّي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [إبراهيم]، ومثلك يا أَبَا بَكْرٍ كَمِثْلِ عِيسَى قَالَ: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة]، وَإِنْ مِثْلِكَ يَا عَمْرٍو كَمِثْلِ نُوحٍ قَالَ: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح]، وَإِنْ مِثْلِكَ يَا عَمْرٍو كَمِثْلِ مُوسَى، قَالَ: ﴿وَأَشَدُّ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس]، أَنْتُمْ عَالَةٌ، فَلَا يَنْفِلَتْنِ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِفِدَاءٍ، أَوْ ضَرْبَةٍ عُنُقٍ»^(١).

(١) رواه أحمد في المسند (٣٦٣٢)، والبيهقي في السنن (١٣٢٢٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٧٨٤٥)، وغيرهم ورجاله ثقات إلا أن في سنده انقطاعاً يضعفه.

جماع الأخلاق الحسنة كانت لإبراهيم عليه السلام

جماع الأخلاق الحسنة كانت لإبراهيم عليه السلام

ملك إبراهيم عليه السلام جماع حسن الخلق، وقد ذكر بعض أهل العلم أن للخلق الحسن أركاناً أربعةً ولابن القيم كلام جامع في المدارج يقول فيه: "حُسن الخلق يقوم على أربعة أركانٍ لا يُتَصَوَّرُ قيام ساقه إلاَّ عليها: 7- الصبر، ٢- والعفة، ٣- والشجاعة، ٤- والعدل.

فالصبر : يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكفّ الأذى، والحلم والأناة والرفق وعدم الطَّيشِ والعجلة. والعِفَّة : تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كلِّ خيرٍ، وتمنَّعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة.

والشجاعة: تحمله على عزة النَّفس وإيثار معالي الأخلاقِ والشَّيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النَّفس وقوتها، وعلى إخراج المحبوب ومفارقته، وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعته يمسك عنائها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش، كما قال: «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب».

وهو حقيقة الشجاعة، وهي مَلَكَةٌ يقتدر بها العبد على قهر خصمه.

والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحّة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس.

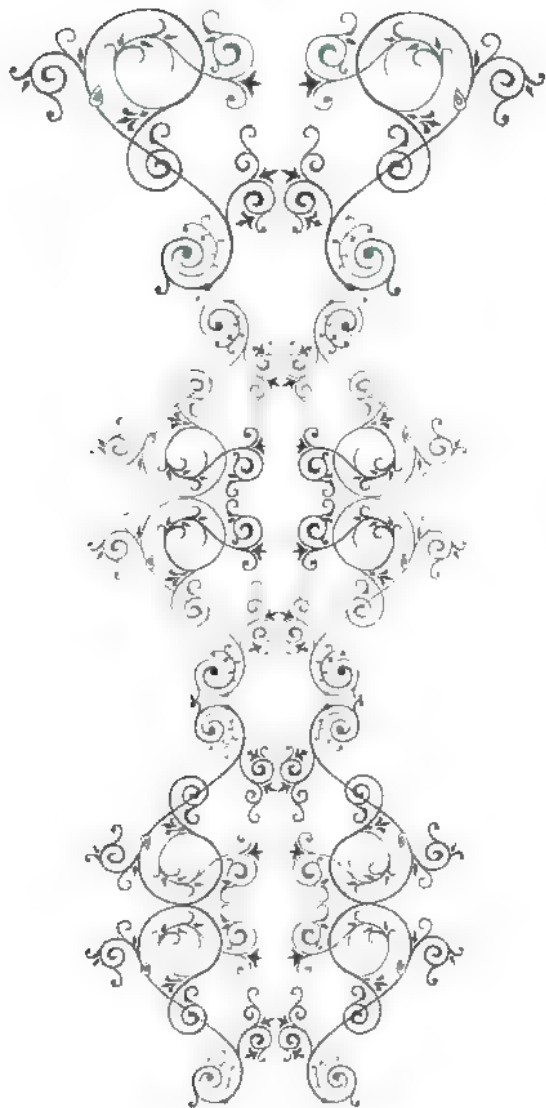
ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبنائها على أربعة أركان: الجهل، والظلم، والشهوة، والغضب،...^(١). وقد كان إبراهيم عليه السلام منزهاً عن هذه، متحلياً بالأخلاق العالية، وقد مر معنا الحديث على تلك الخصال، وحسبك قول الله تعالى في الثناء عليه: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاعتداء بالأنبياء فقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَقْتَدَ﴾ [الأنعام: ٩٠]، ويبراهيم عليه السلام خاصة، فلنقتد بسيرته ولنتأملها، ولنعرض أخلاقنا على أخلاقه، ولنستدرك الخلل؛ لننال العِزَّةَ والرِّفْعَةَ في الدارين، والذكر الحسن، ولنخرج بالأمة إلى ما ينبغي أن تكون عليه! إن أمتنا تحتاج إلى شجاعة إبراهيم لتتفرض ضد هذا الظلم الذي

تعيشه، ولا سيما ظلم القوى الكبرى ومنها الدول المحتلة الجاثمة على بعض أراضي الأمة، كما تحتاج أمتنا إلى حكمة وصبر وعلم، لإصلاح أوضاعها، لا إلى تهوّر أو تعجّل، ولا إلى ذلّ أو جبن وخور، ولا إلى تبعيّة أو عمالة، وإن مما يؤسف له وجود هذه الأصناف فيها، والله كم أخرت مسيرة التصحيح والإصلاح!

تحتاج أمتنا أن يتحلّى بنوها بالعدل، العدل مع كل شيء، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠]، وهذا عام، كما أمر بالعدل في القول فقال عز من قائل: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْدَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، وأمر بالعدل ولو على حساب النفس أو أقرب قريب، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ١٣٥]، ما أحوجنا إلى العدل في وقتٍ كثر فيه الظلم، والبغي، والطغيان، والعدوان، أما مجابهة الظلم بظلمٍ والبغي ببغي فلا تصحح

إبراهيم عليه السلام والبلاء

إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْبَلَاءُ

كشأن رسل الله وأوليائه كان لإبراهيم عليه السلام حظاً وافراً من الابتلاء العظيم، الذي يرفع به الله درجات عباده الصالحين، ويكفر به سيئات المذنبين.

والابتلاء سُنَّة ماضية في العباد، فمنهم من يثبت فتكون له الدرجات، ومنهم يفتنه الابتلاء بالخير أو بالشر. والله فيه حكم فمنها تميز الصادق من المنافق، ومنها رفعة درجات أوليائه، ومنها لجأ العباد إلى ربهم ومولاهم، وقد تظاهرت النصوص مبينة أن الابتلاء ملازم لأهل الحق وأنَّ النَّاس يُبْتَلَوْنَ بحسب إيمانهم فمن ذلك:

قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿١﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٢﴾ [العنكبوت]، وفي سورة البقرة: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ﴾

وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ إِنْ نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبٌ ۖ ۱۱۰ ۝ وَفِي آلِ عِمْرَانَ: ۝ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ۝ ۱۱۱ ۝ وَفِي التَّوْبَةِ: ۝ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَةً ۚ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ۱۱۲ ۝

وروى الترمذي وغيره عن سعد رضي الله عنه مرفوعاً: «أشدُّ الناسِ بلاءَ الأنبياءِ، ثم الصالحون، ثم الأمثلُ فالأمثلُ»^(١)، وفي صحيح البخاري عن خَبَّابِ بْنِ الْأَرْتِّ قَالَ: شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بَرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمَشْرِكِينَ شِدَّةً، فَقُلْنَا: أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟ أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ قَالَ: فَجَلَسَ مُحَمَّرًا وَجْهَهُ، ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ إِنْ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لِيُؤْخَذَ الرَّجُلُ فَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا بَيْنَ لَحْمٍ وَعَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُؤْخَذُ فَتُحْفَرُ لَهُ الْحُفْرَةُ فَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى

(١) رواه أحمد في المسند (١٤٨١)، والترمذي في سننه (٢٣٩٨)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٤٠٢٣)، وابن حبان في صحيحه (٢٩٠٠)، والحاكم في مستدركه (١٢٠) وصححه، وانظره في السلسلة الصحيحة للألباني (١٤٣).

رأسه فيشق باثنتين ما يصرفه عن دينه، وَلِيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخْشَى إِلَّا اللَّهَ ۚ وَالذُّنُوبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنْ كُمْ تَسْتَعْجِلُونَ»^(١)، وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا عَجَبَ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ ابْتِلَاءً فَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَقَدْ ثَبَتَ الْأَخْبَارُ بِابْتِلَاءَاتٍ عَظِيمَةٍ وَقَعَتْ لَهُ، لَوْ ابْتُلِيَ أَحَدُنَا بِوَاحِدَةٍ مِمَّا ابْتُلِيَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ فَصَبَرَ وَثَبَتَ لَكَانَ لَهُ شَأْنٌ، فَكَيْفَ بِمَنْ ابْتُلِيَ بِتِلْكَ الْابْتِلَاءَاتِ الْعَظِيمَةِ، وَقَدْ صَبَرَ فِيهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَجْمَلَ الصَّبْرِ، وَتَجَاوَزَهَا بِخَيْرٍ مَا يُمَكِّنُ أَنْ تُتَجَاوَزَ بِهِ، وَهَذَا أَنَّهُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ الشَّأْنُ فِي الْابْتِلَاءِ! فَالْابْتِلَاءُ يَعْرِضُ لِكُلِّ النَّاسِ، لَكِنِ الشَّأْنُ فِيمَنْ يَثْبُتُ وَيَجْتَازُ الْإِخْتِبَارَ، ثُمَّ النَّاسُ فِي اجْتِيَازِهِمْ دَرَجَاتٌ، لَيْسُوا عَلَى مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَدْ أَحْرَزَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْلَى تِلْكَ الدَّرَجَاتِ.

مِمَّا ابْتُلِيَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَمِمَّا ابْتُلِيَ بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا يَأْتِي:

أولاً: ابْتِلَاؤُهُ بِالتَّكْلِيفِ وَهِيَ الْكَلِمَاتُ الْمَذْكُورَةُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ

(١) رواه البخاري في صحيحه (٣٦١٢).

فقام بها حق القيام، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾﴾ [البقرة]، اختبر الله إبراهيم بما شرع له من تكاليف، فأداها وقام بها خير قيام، حتى استحق المدح بذلك: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿٢٧﴾﴾ [النجم]، وفَّى ما أمره الله جلّ وعلا به، وهنا قال: ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾، والمعنى: كَمَّل وأتم، ولم ينقص مما كُلف به شيئاً، وقد كُلف ^{الظالمين} بأمور عظام، كذبح ولده، وترك زوجه ورضيعها، بالإضافة إلى الرسالة وأعبائها، وحسبك مناظراتها، وتبعاتها.

ثانياً: ابتلاؤه بالكذب والسُّخْرية والوعيد، ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ ﴿٥٥﴾﴾ [الأنبياء: ٥٥]، وفي التنزيل: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿٥٦﴾﴾ [الذاريات]، اتهموه بالتعدي والتجاوز: ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾﴾ [الأنبياء]، هدّده حتى أقرب الناس إليه نسباً: ﴿قَالَ أَرَأَيْتُ أَنْتَ عَنِ الْهَيْتِ يَتَابِرْهِمْ لِيْن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿٥٨﴾﴾ [مريم]، وقد كانت لإبراهيم مواقف مع قومه عظيمة ومجاهدات ومناظرات، أُعْرِض في القرآن عن

ذكر حال قومه فيها وما أجابوه وما قالوه، ولو تأملتها عرفت أنه قد ناله عليه السلام من الأذى شيءٌ كثير، وماذا تتوقع من قوم لا يرجون لله وقاراً، متعصبين، أفحموا في مناظرات متعاقبة، وماذا يُتوقع من ملكٍ ظالمٍ جبارٍ أَلَقِمَ الْحُجَجَ أَحْجَاراً، ماذا يقول وماذا يصنع! لقد أعرض الله تعالى في القرآن الكريم عن ذكر هذا لأنه لا يستحق أن يذكر، فليس وراء الكفر والشرك ذنب، كما أن سوء الأدب الذي قُوبل به الأنبياء عليهم السلام قد أُجْمِلَ في نحو قول الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ۚ﴾ ٥٢ اتَّوَاصُوا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾ [الطور]، وقوله: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝ ١٨٤﴾ [آل عمران]، وإبراهيم عليه السلام من جملة أولئك، بل بلغ بقومه حدُّ الرغبة في أذاه أن بنو له بُنياناً لم يُبْنَ مثله قط لرجل واحد، وأوقدوه ناراً ثم قذفوه فيه! ﴿قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۝ ١٧﴾ [الصافات]، وهذا من الابتلاءات العظيمة أيضاً، تأمّر قومه على رميه في النار! ويا لله! انظر إلى ثباته وقوة جنانه، ما غير موقفه بل بقي ثابتاً صلباً شجاعاً عليه السلام، حتى أثناء التنفيذ،

وتأمل ما روي من قوله لجبريل: (أما إليك فلا) (١)!

ثالثاً: ومن الابتلاء ظُلم ذوي القربى، وعداوة أهل محبته الجبلية:
وظُلم ذوي القربى أَشَدُّ مَضَاضَةً على المرء من وقع الحسام المهند
فقد كان والده آزر فيما ذكره المفسرون بل قصه الله تعالى في القرآن على
الكفر، بل ذكر أنه كان مقرباً من النمرود، وأنه صانع أصنامهم (٢)،
والمقصود أن آزر جابه إبراهيم عليه السلام بالتكذيب، وتوعده بالرجم،
وأمره بالهجر، مع إشفاقه عليه، ومحاولته هدايته، ولهذا وقع في
النُفوس عظيم، أن تأتيك الإساءة ممن تميل إليه وترجو الخير له! وزاد
على ذلك كونه على الحقّ وحيداً فقد وُلد في مجتمع جاهلي كافرٍ يعبد
الأصنام، فعاش غريباً بين أهله! قابضاً على الجمر من دونهم! ولا
يشعر بهذه المعاناة إلا من رأى وجرب! إن ابتلاءات المال والنفس
لتهون عند مقارنتها بمثل هذا الابتلاء، فعندما يلتفت الإنسان ويجد

(١) تقدم وانظر ص ٧٧ من هذا الكتاب.

(٢) جاء بعض ذلك في آثار مروية أوردها ابن جرير وغيره انظر تفسيره
٣٥٩/٩، وانظر تفسير القرطبي ٢٤/٧، وتفسير ابن أبي حاتم (١٥٦٨٩)،
(١٥٦٩٥).

والده كافراً، ويحاول أن يهديه، ويدعوه، وأبوه يهدّده ^{١٦} قال أَرَأَيْتَ
أَنْتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَتَابِرْهِيمٌ لِّهِنَّ لَمْ تَنْتَدِ لِأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلَيْتَ ۚ ^{١٧}
[مريم]، يدرك عظمة البلاء الذي عاناه، وعظمة الصبر الذي صبره
عليه ^{١٨}.

رابعاً: من الابتلاءات التي تعرّض لها إبراهيم عليه السلام أنه لم يرزق الذرية
إلا على كبر، فتأخر الولد حتى بلغ من الكبر عتياً، كما قال الله جلّ
وعلا مخبراً عنه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ ^{٢١} [إبراهيم]، قال المفسرون رزق
إسماعيل بعد أن سبع عشرة ومائة سنة ^(١)، وهذا أمرٌ ليس باليسير، وإن
كان الحديث فيه سهلاً، ولكن مع قليل من الفطنة والتأمل يظهر لك
أثر تأخر الولد على النفس، وأما المعاشة لهذه الحقيقة فشيءٌ صعبٌ
جداً.

خامساً: ومّا ابتلي إبراهيم عليه السلام به أمره بترك زوجته وابنه الصغير

(١) ورد ذلك عن بعض السلف كسعيد بن جبیر انظر تفسير ابن جریر ١٣/٧٠٢،
وقيل غير ذلك انظر تفسير البغوي ٤/٣٥٧.

الرّضيع بوادٍ غير ذي زرع وليس عندهم أحدٌ.
وإني سائلك: هل تستطيع أن تضع زوجتك في بلادٍ غريبة ولا
أقول: بوادٍ غير ذي زرع؟ لا شك أن هذا عسير عليك، ولو ألزمت
به لكان من جملة الابتلاء! وإذا كانت هجرة الكبير عن وطنه، وسفره
عن أهله وبلده ابتلاءً، فكيف بمفارقة الصغير إلى أرض لا أنيس بها
ولا جليس؟ فكيف إذا كان هذا الصغير طفلاً رضيعاً ما جاء إلا بعد
أن بلغ أبوه مائة عام أو نحوها؟! بلاء مبین تلقته تلك الأنفس المؤمنة
بالرضا والتسليم، أما إبراهيم عليه السلام فامتثل وذهب بالطفل الكريم،
وأّمّه عليها السلام إلى حيث أمره ربّه، وأما الأمّ المباركة فسَلّمت
واستسلمت لأمر ربّها، بل أحسنت الظن بالله كما في الحديث: لما «قَفَى
إبراهيم منطلقاً، تبعته أمُّ إسماعيل فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب
وتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك
مراراً، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم،
قالت: إذاً لا يضيّعنا، ثم رجعت»^(١)، وفي هذا دليل على صبرها وثباتها
ويقينها بالله تعالى.

(١) حديث ابن عباس رفعه في صحيح البخاري (٣٣٦٤).

سادساً: ومن أعظم البلاء امتحانه بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، إنه ابتلاءٌ يهزّ الجبال، فيا سبحان الله! رجلٌ مُحَرَّم من الولد حتى يتجاوز المائة، ثم يُرزق بهذا الابن وما أن يفرح به، حين بلغ معه السعي حتى يؤمر بذبحه! إِنَّ الأَمْرَ عَظِيمٌ، يَصْعُبُ أَنْ يُصَوَّرَ فِي كَلِمَاتٍ؛ وحسبنا قول الله العظيم في وصف ذلك: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ أَلْبَتَأُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [١٦] [الصفافات]، وذلك لما ذكر خبره: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَتَّى إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ قَالَ يَتَّى أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٧﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٨﴾ وَنَدَيْتُهُ أُنْ يَبْرَاهِيمُ ﴿١٩﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٠﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ أَلْبَتَأُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١﴾ وَنَدَيْتُهُ بِذَبْحِ عَظِيمٍ ﴿٢٢﴾ [الصفافات].

بلاء مبین ومع ذلك فقد تجاوزه الرجل الإمام الأمة إبراهيم عليه السلام، إن هذا هو النجاح والفلاح العظيم، وهكذا ما من امتحان تعرض له إلا وتجاوزه عليه السلام بامتياز، ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة: ١٢٤]، ﴿وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ [النجم]، ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [٢٠] [الصفافات].

عاقبة الثبات عند المحنة منحة

إنها ابتلاءات عظيمة، صبر لها عليه السلام، فلا غرو أن كان إماماً لمن بعده، وقدوة للمؤمنين، وقد قال له رب العالمين: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾، وتلك عاقبة الصبر واليقين، ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة]، أما إبراهيم فقد تميز في الإمامة: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾، فلنأتسي به عليه السلام في صبره وبلائه البلاء الحسن، ولنعلم أن عاقبة كل صبرٍ على بلاء حسنة، وتأمل ذلك في أخبار إبراهيم عليه السلام.

ابتلي بذبح ابنه وحيدٍ في حينها فأعقبت البلاء منحةً، وبقي الذبح نعمةً! نعم نعمةً على القانع والمعتز والبائس الفقير، بل سائر الناس، منها يطعمون، ويُطعمون، والله ربهم يشكرون.

ابتلي بتكذيب الناس له أوّل أمره، فجعل الله له لسان صدق في الآخرين عند الأمم أصحاب الشرائع السماوية جميعاً، كلّهم ينتسب إليه ويشني عليه، فجميع المسلمين واليهود والنصارى يتولونه، ﴿يَتَأَهَّلُ الْكَتَبُ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٦٥) هَتَانَتْ هَؤُلَاءِ حُجَجُكُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

فَلِمَ تَحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٦٦ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَتْ حَنِيفًا مَّسْلَمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٦٧ إِنَّ أَوَّلِي النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالْذِّكْرُ ءَامَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ٦٨

[آل عمران]، بل حتى المشركين يزعمون أنهم على ملة أبيهم إبراهيم! ابتلي بفرقة الأهل والأوطان، فأبدله الله أرضاً خيراً من أرضه، الأرض التي بارك الله فيها للعاملين، ثم ابتلي بفرقة زوجته، وابنه إسماعيل، بتركهما في أرض مجدبة قاحلة غير ذات زرع كما قال: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ٢٧﴾ [إبراهيم]، فأصبح هذا الوادي أفضل بقعة على وجه الأرض، تُجبي إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدن الله! لا إله إلا الله، تهوي إلى حيث الوادي أفئدة الطيّبين، وتحنُّ إليه قلوبهم، يأتيه الناس رجالاً وركباناً من كلِّ فجٍّ عميق، فما أعظم المنحة التي أعقبت المحنة، ما أعظمها وقد تعدت بركتها إبراهيم وهاجر وإسماعيل عليهم السلام لأمم وخلائق لا يحصيهم إلا الله تعالى من بعدهم.

ابتلي بإلقائه في النار وسعى في إعدامه — كما يقال^(١) — مجتمع بأسره، حتى ذكر المفسرون أن المرأة كانت إذا أرادت أمراً، نذرت أن تجعل حطباً في النار التي يُزَمَع بها إحراق إبراهيم عليه السلام^(٢)، وإذا أراد أحد أن يتقرب لآلهتهم وأصنامهم؛ جاء بحطب وفاءً للأصنام لإحراق إبراهيم، أرادوا أن ينفوه بقتله شر قتلة، فماذا كانت العاقبة؟ كانت أن بقي ذلك الفتى وعاش عمراً مديداً ناهز المائتي عام في قول كثير من المفسرين^(٣)، بل رزقه الله من الذرية من قرّت به عينه، وامتدت ذريته

(١) لأنه في حقيقته قتل لا إعدام فالأوراح تبقى والأجساد تبعث.

(٢) مروي عن السدي انظر تفسير ابن أبي حاتم (١٧٢٣٥)، والبغوي ٣٢٦/٥.

(٣) ورووا في دخول ملك الموت عليه أخباراً، قال ابن كثير في البداية والنهاية ٢٠١/١: "عن أخبار أهل الكتاب في صفة مجيء ملك الموت إلى إبراهيم عليه السلام أخباراً كثيرة الله أعلم بصحتها.. قالوا ثم مرض إبراهيم عليه السلام ومات عن مائة وخمس وسبعين، وقيل وتسعين سنة؛ أي مائة وخمس وتسعين، انظر الدر المنثور ٣٣٨/٨، وقيل غير ذلك وأثبت ما ورد عن أبي هريرة مرة مرفوعاً ومرة موقفاً يدل على وفاته بعد بلوغ المائتين انظر مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٤٦٦)، وصحيح ابن حبان (٦٢٠٤) وصحح رفعه، ومستدرک الحاكم (٤٠٧٦)، وشعب الإيمان للبيهقي (٨٢٧٠) والذي بعده، وهو في الموطأ، وانظر كلام القرطبي عليه في تفسيره ٩٨/٢، وابن كثير في البداية والنهاية ٢٠١/١، وابن

من بعده، وجعل الله فيهم النبوة والكتاب، ورأى منهم في حياته
إسماعيل وإسحاق وعد الإخباريون له من الأبناء غيرهم، بل رأى من
وراء إسحاق يعقوب، ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا
صَالِحِينَ﴾ ٧٦ [الأنبياء]، ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾
[العنكبوت: ٢٧]. أما النار التي أعدوها لقتله قتلة بشعة، فغدت
كرامة له، برداً وسلاماً عليه، ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ
الْأَخْسَرِينَ﴾ ٧٧ [الأنبياء]، ﴿فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ
الْأَسْفَلِينَ﴾ ١٩٨ [الصفات]، ﴿قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى
إِبْرَاهِيمَ﴾ ٦٩ [الأنبياء]، قال بعض المفسرين: لولا أن الله قال للنار
﴿وَسَلَامًا﴾، لجمد إبراهيم من شدة البرد، لكنه قال: ﴿بَرْدًا وَسَلَامًا﴾،
ليس فيه ضرر^(١)؛ فغدى وكأنه في حديقة غناء، في برد وسلام.

إذا ابتليت فاصبر فإن مع العسر يسرا

إننا في زمن قد كثرت فيه الفتن، وحال كثير من الناس كما قال الله

حجر في الفتح ٨٩/١١.

(١) منقول عن بعض السلف كعلي وابن عباس رضي الله عنهما انظر تفسير ابن أبي

حاتم (١٤٥٤٤)، وابن جرير ٣٠٧/١٦.

عَلَيْكَ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الحج]، فوصيتي بالصبر، إنما النصر مع الصبر! ألم تر العاقبة الحميدة لإبراهيم عليه السلام لما صبر؟ فإن أردت أن تلحق به فإياك والعجلة، فقد حذّر منها النبي ﷺ، وقال لمن جاءه يستنصر وقد كان المسلمون يُسامون العذاب، قال له: «ولكنكم تستعجلون»^(١)، إذا ابتليت فاصبر؛ فالفرج آت قريب، وإن لم تنكشف الغمة فستجد برد اليقين مع الصبر، ستجد نوراً وسُروراً وحُبوراً عظيماً، ثم الفرج آت آت! وصدق الله إذ يقول: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ﴾ [الشَّرْح].

ومن تدبر القرآن الكريم وجد اتصالاً واضحاً بين العسر واليسر، بين الفرج والشدة، يظهر ذلك لمن تدبر سير الأنبياء، ولا سيما سيرة يوسف عليه السلام، وسيرة محمد ﷺ، وسيرة موسى عليه السلام، وسيرة إبراهيم عليه السلام التي نحن بصدددها.

(١) أخرجه البخاري (٣٦١٢) من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه.

قد يُبتلى المؤمن بالمرض، قد يُبتلى بالسجن، قد يُبتلى بالفقر، قد يُبتلى بابتلاءات أخرى كثيرة، وعليه أن يعلم أن الله لا يريد به إلا خيراً، عليه أن يعلم أن الإيمان لا يتحقق إلا بالثبات في هذه الابتلاءات، وكفى بها نعمةً إن ثبت! إنها سُنَّة المؤمنين من قبله

إِنَّ أَلَمَ الْإِنسَانِ أَكْثَرَ شَيْئًا خَفِيَ عَلَيْهِ أَن يَقُولُوا سَكَوْهُمْ لَا يَقْتَضُونَ

[العنكبوت]، إنها الجَّادَةُ التي يتميز بها المخلص ممن يعبد الله على

حَرْفٍ على شك على حال واحدة يرضاها هو، قال تعالى: وَمِنَ النَّاسِ

مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى

وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ [الحج]

فاحذر يا عبد الله أن تكون من هؤلاء! واحذر كذلك أن تكون ممن

قال الله تعالى فيهم: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ مَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ

فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ حَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْلَى

لَنَسْتَأْذِنَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ [العنكبوت]، أعاذني الله وإياك من

ذلك. وَطَنُ نَفْسِكَ عَلَى الصَّبْرِ وَبَادِرُ الْأَعْمَالِ «فِتْنًا تَدْعُ الْحَلِيمَ

حَيْرَانًا»^(١) «فَتَنَّا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمَظْلَمِ، يَصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيَصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا»^(٢).

واعلم أن هذا شأن الدنيا، ابتلاء واختبار، كما قال ربنا سبحانه:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝﴾ [الملك]، فَوَطَّنْ نَفْسَكَ عَلَى الْبَلَاءِ،

وَاللِّجَاءِ إِلَى اللَّهِ فِيهِ، وَبَادِرْ إِنْ نَزَلَ بِسَاحَتِكَ إِلَى الْعِبَادَةِ، ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ

ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝﴾ [البقرة]، واعلم

أنه طريق الصالحين من قبلك، وسلَّطْ عَلَى الْأَسَى الْأَسَاءَ، اقْرَأْ سِيرَ

الأنبياء والمرسلين، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَفْتَدَتْهُ ۝﴾

[الأنعام: ٩٠]، اقْرَأْ خَاصَّةً سِيرَةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَاقْرَأْ سِيرَةَ إِبْرَاهِيمَ

الْعَلِيَّةِ.

اقْرَأْ سِيرَهُمْ لِتَطْمَئِنَّ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مُقَارَنَةٍ بِمَا

أَصَابَ هَؤُلَاءِ، اقْرَأْ لِتَعْرِفَ كَيْفَ ثَبَتُوا فِي الطَّرِيقِ، وَكَيْفَ صَبَرُوا عَلَى

(١) أخرجه الترمذي (٢٤٠٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم (١١٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

المشقة والأذى؟ اقرأ في أخبار الممتحنين والمبتلين لتعلم أنك في عافية!
اقرأ لتوطن نفسك على ما أنت فيه وتصبرها، اقرأ لتعلم أنه إذا سلم
لك الدين فقد سلم كل شيء! أما إذا ضاع الدين فقد ضاع كل شيء!
اقرأ لتعلم علم اليقين بأن مع العسر يسراً، وأن العاقبة للمتقوى!

الفرج قريب والعاقبة حميدة

وتأمل أحوال لإسلام أحوال من جاء في هذه الأمة من الأئمة، كيف
امتحنوا وكيف ثبتوا، وكيف كانت عاقبة أمرهم خيراً، ألم يُبتلى الإمام
أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن بالسجن والتعذيب بالقيء والجلد،
والتهديد بالقتل والتنكيل؟ فكان ماذا؟ ثبت ثباتاً عجيباً وكانت العاقبة
أن عرف بإمام أهل السنة، وإن لمرجوه له يوم القيامة خيراً.

ومن سار على درب الأئمة وصل إلى حيث وصلوا!

فلا تجزع إذا أعسرت يوماً فقد أيسرت في الزمن الطويل
ولا تيأس لأن اليأس كفرٌ لعل الله يُغني عن قليل
ولا تظننّ ربّك ظنّ سوءٍ فإن الله أولى بالجميل
رأيت العسر يتبعه يسارٌ وقول الله أصدقُ كلّ قيل

إن نزلت بساحتك نازلة فقل قول الأول:

عسى فرج يأتي من الله إنه له كل يوم في خليقته أمرٌ
ولآخر:

إذا ابتليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله
اليأس يقطع أحياناً بصاحبه لا تيأسن فإن الصانع الله
يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير كأن قد فرج الله
والله أصدق قِيلاً وأحسن حديثاً: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ

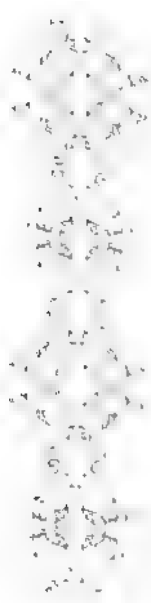
يُسْرًا ۚ ﴾ [الشرح]، ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ
دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُوا بِي
شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور]،

﴿ وَالْعَقِبَةُ لِلنَّاقِي ۚ ﴾ [طه]، ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ
وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف]، وليست هذه هي الجائزة الكبرى أن
يرث المؤمنون الصابرون الأرض كلها! بل أن يجمع لهم معها الأخرى،

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُنْقِذِينَ ٨٢ ﴾ [القصص]، فإن فاتت أحدهم في الطريق الأولى
فليست بشيء إذا ما قيسَت بالجائزة الكبرى في الآخرة، والله لا يضيع
أجراً.

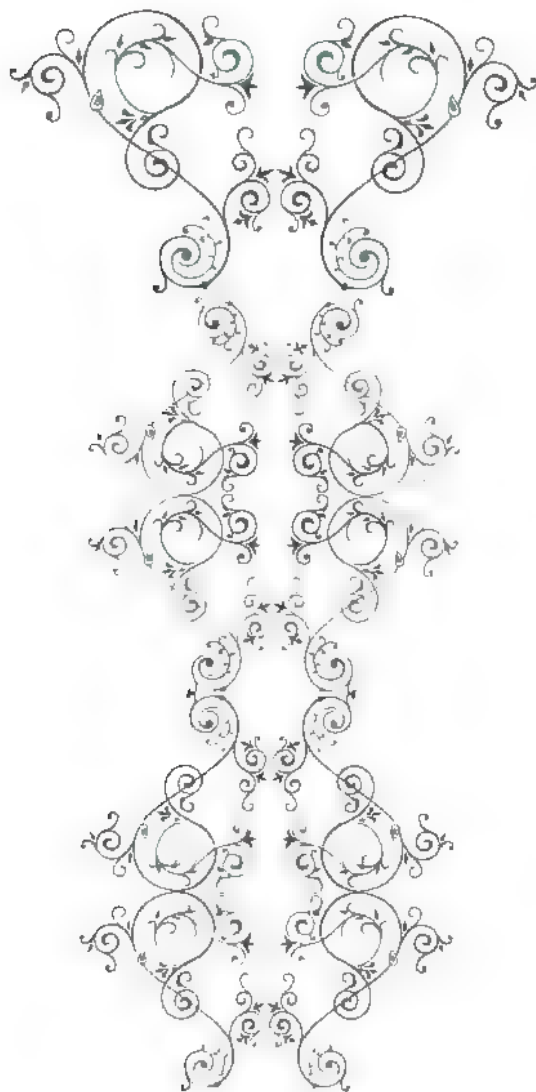
فخذ بالأسباب؛ وأحسن الظنَّ برَبِّك، وثق بوَعْدِهِ، وأمل خيراً،
واملاً القلب ثقةً، وحذارٍ حذارٍ من سوء الظن بالله، ألم تسمع قول الله
ﷻ! ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴾ [٢٣] ﴿ فَصَلَّتْ ﴾.

وأخيراً لا يفوتني التنبيه في هذا المقام إلى أن الابتلاء قد يكون كذلك
بالنعم، فالفتن أنواعٌ وأشكالٌ وألوانٌ، ﴿ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾
﴿ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٢٥ ﴾ [الأنبياء]، فلا تحسب السلامة عافيةً على كل
حال، فتدبر شأنك، واشكر ربك، وأدِّ حقَّه، واعرف فضله، وإلاَّ
فالسؤال عسير إن قُدِّرَ أَنَّ النعم بقيت ولم تسلب! وتدبر ﴿ سَنَسْأَلُهُمْ
مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٢٦ ﴾ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنْ كُنْ مِنْ كَاذِبِينَ ٢٧ ﴾ [القلم].

إبراهيم العليّ

والدعاء

إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالِدَعَاءِ

«الدعاء هو العبادة»^(١)، كما في الحديث الصحيح، وجاء في رواية
«الدعاء مخ العبادة»^(٢) وهي ضعيفةٌ والصحيح: «الدعاء هو العبادة»،
والله سبحانه وتعالى قد سَمَى دعاءه عبادةً، حيث قال جلَّ وعلا:
﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر]، وقد أمرنا أن ندعوه في أكثر
من موضع كما قال جلَّ شأنه: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف]، فلا غرو أن يكون الأنبياء والرسل
عليهم الصلاة والسلام أول من يمثل ذلك، وأولى من يعتني به،
ويكون لهم معه شأن، قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [١٩٠]

(١) أخرجه أحمد (١٨٣٥٢)، وأبو داود (١٤٧٩)، وابن ماجه (٣٨٢٨)،

والترمذي (٢٩٦٩) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الترمذي (٣٣٧١) من حديث أنس رضي الله عنه.

[الأنبياء]، وقد ذكر الله تعالى في كتابه جملة من نداءات أنبيائه فقال الله تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء]، وقال عن ذي النون: ﴿فَكَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء]، ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء]، ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ [القلم]، ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، فَجَعَلْنَاهُ وَاهِلَةً مِنْ آلِكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ [الأنبياء]، إلى غير ذلك من دعوات الأنبياء المباركات المثبة في القرآن الكريم.

من دعاء إبراهيم

وقد كانت لإبراهيم عليه السلام دعواته المباركة ونداءاته الطيبة لربه وقد كان لها شأن، ولهذا ذكر الله تعالى في القرآن جملة من دعائه عليه السلام، ولعله لم يذكر لغيره من الأنبياء من الدعاء مثل ما ذكر له، وذلك لشرفه وشموله فمن ذلك:

الدعاء بقبول العمل: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

رَبَّنَا لَقَبَلْنَا مِنْكَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ [البقرة]، لم يكتفِ ﷺ بالعمل مع عِظَم هذا العمل وهو بناء البيت؛ بل دعا الله راجياً منه القبول! وبعض الناس إذا عمل عملاً يسيراً قد يُصاب بالعجب، ويظن أنه مقبول ولا شك! وينسى قول الله: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٢٧﴾ [المائدة]! اعمل واجتهد في العمل واسأل الله الكريم أن يتقبله منك، كما كان شأن الخليل إبراهيم ﷺ، في هذا العمل العظيم الذي هو بناء البيت العتيق، بل كان هذا شأنه في غيره، ألم يقل: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي..﴾ ﴿١٠٩﴾ [إبراهيم]، ثم يختم ﴿رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءً﴾! يدعو بالتوفيق للعمل ثم يدعو بقبول الدعاء، هذه والله الإمامة، ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ [النحل: ١٢٠]، ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿١٢٤﴾ [النحل]، وعلى سننه كان الصالحون: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَاوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ ﴿١٠٦﴾ [المؤمنون].

ومن دعائه ﷺ الدعاء بطلب المغفرة والتوبة: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي

وَلَوْلَدَيْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿١١﴾ [إبراهيم] ، رَبِّنا وَأَخْلَعْنَا
مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢﴾ [البقرة] ، تأمل هذا يدعو الله أن يَتُوبَ عليه ،
وهو الذي لا يُذَكَّر يوم القيامة — يوم تجد كل نفس ما عملت محضراً ،
يوم يتذكر الإنسان ما سعى ، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى — لا
يذكر غير كذباتٍ ثلاث ، اثنتان منها في ذات الله ! وقد مرَّ معنا أن
سائرهما معارِضٌ^(١) ! ومع ذلك تدبر دعاءه بطلب المغفرة ، والتوبة ولا
غرو ! إن كنت لا تبالي فهو يبالي إِنَّه خليل الرحمن !

ومن دعائه ﷺ الدعاء بأن يرزقه الله الولد قال : ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ
الصَّالِحِينَ ﴾ ﴿١٠﴾ [الصفافات] ، قال الله تعالى بعدها : ﴿ فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ
حَلِيمٍ ﴾ ﴿١١﴾ [الصفافات] ، قال إبراهيم : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى
الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ ﴿٢٩﴾ [إبراهيم] ، بعض
الناس إذا تأخر عليه الولد أشغل قلبه وأهله ونفسه بطلب العلاج في

(١) انظر ص ١٢٦ ، و ص ١٧٨ ، من هذا الكتاب .

كل مكان، وهذا أمرٌ لا بأس به، فلا أُحَرِّم ما أحله الله، ولا أُمْنَع من الأخذ بالأسباب، ولكن ليسأل نفسه قبل ذلك: أبا الله متعلق قلبه أم بهذه الأسباب المادية؟ الجأ إلى الله لتُنْظِم في سلك من قال فيهم: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ﴾ ٧٤ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَدَرُوا وَيُنْقَلُونَ فِيهَا نَجَّيَةً وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾ [الفرقان].

ومن دعاء إبراهيم عليه السلام الدعاء للذرية والأهل والأبناء بخيري الدنيا والآخرة: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي رَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْعَدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۚ﴾ ٢٧ [إبراهيم]، ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۚ﴾ ١٢٨ [البقرة]، ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۖ﴾ [إبراهيم].

ومن دعائه عليه السلام الدعاء للوالدين: ﴿وَاعْفِرْ لِآبَائِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِينَ

﴿٨٦﴾ [الشعراء]، ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ ﴿٨٧﴾ [إبراهيم]، وهذا قبل أن يتبين له أن أباه عدو لله، ﴿وَمَا كَانَتْ أَسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ ﴿٨٨﴾ [التوبة].

ومن دعائه دعاؤه للمسلمين: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ ﴿٨٩﴾ [إبراهيم]، ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿١٢٩﴾ [البقرة].

ودعاؤه بالثبات على الإسلام: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿١٢٨﴾ [البقرة].

ودعاؤه بمرافقة الصالحين: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقْ بِالصَّالِحِينَ﴾ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾. "ولفظ الصالحين يعم جميع الصالحين من الأنبياء والمرسلين، فيكون قد سأل بلوغ درجات الرسل أولي العزم نوح وهود وصالح والشهداء

والصالحين فجعل الصالحين آخرًا لأنه يعم، فكان تذييلًا. ثم سأل بقاء ذكر له حسن في الأمم والأجيال الآتية من بعده. وهذا يتضمن سؤال الدوام والختام على الكمال وطلب نشر الثناء عليه، وهذا مما تتغذى به الروح من بعد موته؛ لأن الثناء عليه يستعدي دعاء الناس له، والصلاة عليه والتسليم جزاء على ما عرفوه من زكاء نفسه^(١).

ومن دعائه عليه السلام الدعاء بالجنة: ﴿وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝٨٥﴾^{٨٥}.
والدعاء بالتفقه في الدين: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝١٢٨﴾^{١٢٨}. ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا﴾.

والدعاء بالنجاة من خزي الآخرة: ﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝٨٧﴾^{٨٧}.
وإجمالاً فإننا نجد في دعاء إبراهيم عليه السلام الشمول، دعا لنفسه، ودعا لأولاده، ودعا لوالديه، ودعا للمؤمنين، دعا لك أنت أيها القارئ قبل آلاف السنين! فهلا اقتدينا؟ هلا دعونا لإخواننا؟ هلا جعلنا للمجاهدين نصيباً من دعائنا؟ هلا جعلنا للعصاة نصيباً في دعائنا بأن يهديهم الله؟ إنك إن دعوت لأخيك بظهر الغيب دعا لك

(١) التحرير والتنوير لابن عاشور ١٥٦/١٩.

مَلَكٌ، يقول: «ولك بمثل»^(١)! وإذا دعوت لأخيك بظهر الغيب كان ذلك أحرى بالإجابة لخصوص العمل من حظ النفس، وخصوص القلب من هواه ومراده، فحري أن يستجاب للملك فيك وأن تكافأ بمثل ما دعوت به.

الدعاء جادة الأنبياء

دَعَوَاتُ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كثيرةٌ، فَقُلْ أَنْ تَمُرَّ سِيرَةُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا وَتَجِدَ أَنَّ الدُّعَاءَ مُلَازِمٌ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَدْ تَضَمَّنَتْ دَعَوَاتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْوَاعَ الذِّكْرِ الثَّلَاثَةِ؛ ذِكْرُ الثَّنَاءِ، وَذِكْرُ الْمَسْأَلَةِ، وَذِكْرُ الرِّعَايَةِ؛ أَمَّا ذِكْرُ الثَّنَاءِ فَفِي نَحْوِ قَوْلِهِ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾، ﴿وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾، وَهَكَذَا خَاتِمَةٌ كَثِيرٌ مِنَ الْأَدْعِيَةِ تَتَضَمَّنُ ثَنَاءً عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَأَمَّا ذِكْرُ الْمَسْأَلَةِ فَفِي دَعَائِهِ السَّابِقِ كَثِيرٌ مِنْهُ، وَأَمَّا ذِكْرُ الرِّعَايَةِ فَهُوَ الَّذِي يَذْكُرُ لَتَقْوِيَةِ حُضُورِ الْقَلْبِ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾، فَلْيَكُنْ إِبْرَاهِيمُ قَدْوَةً لَنَا

(١) أخرجه مسلم (٢٧٣٢) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.

في هذه السُّنَّة العظيمة سُنَّة الدعاء، فالموفقون من أنبياء الله ورسله قد سلكوا سبيله في الدعاء، كما سلك هو سبيل من قبله منهم، والمتأمل في الدعوات السالفات يلحظ التشابه بين الأنبياء في كثير من دعائهم: قال إبراهيم: ﴿وَجَعَلْنَا مُسْلِمَ لَكَ﴾، وقال يوسف: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾، قال إبراهيم: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ﴾، وقال يوسف: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ﴾، قال إبراهيم: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾، وقال نوح: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا﴾، وقد سأل زكريا ربه الولد، وكذلك إبراهيم عليه السلام، وقد دعا إبراهيم لمكة، ودعا نبينا ﷺ للمدينة، ولو تتبعنا أوجه الشبه بين دعاء إبراهيم ودعاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم لوجدناه كثيراً.

من آداب الدعاء

لنعلم أن للدعاء آداباً، وللإجابة وشروطاً، فمن شروط استجابة الدعاء: الثقة بالله جلّ وعلا، كما قال رسول الله ﷺ: «ادعوا الله وأنتم

موقنون بالإجابة»^(١) فلا بدّ أن يُستجاب للعبد ما لم يستعجل، كما بيّن الرسول ﷺ حال من يقول: «دعوتُ فلم يُستجب لي»^(٢)، وخذ مثلاً على الاستعجال الذي يقع فيه بعضهم:

بعض الناس يُصاب بمرضٍ؛ فيأتيه بعض الناس ويقول له: لو أنّك تعالجت بكذا. فيقول المريض: والله ما تركت شيئاً، حتى الدعاء جرّبه! لا يا أخي! الدعاء لا يُجرب، العلاجات التي في بيوت العطارة وبعض العلاجات في الصيدلية تُجرب؛ فيمكن أن تنفع وقد لا تنفع، قد توافق الداء وقد لا توافقه، أمّا الدعاء فما يُجرب، بل يخشى أن يكون هذا سوء ظن بالله جلّ وعلا، وسبب في تأخر الإجابة، فالمؤمن الموقن يثق في قوله تعالى: ﴿أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٦٠]، ونحوها من الآيات والأحاديث، ومن علامة ذلك عدم يأسه، واستمراره في الدعاء، وهذا ملاحظ في دعاء إبراهيم عليه السلام فقد كان يكرر الدعوة ومن ذلك قوله: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ

(١) أخرجه الترمذي (٣٤٧٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري (٦٣٤٠)، ومسلم (٢٧٣٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ذُرِّيَّتِي ﴿إِبْرَاهِيم: ٤٠﴾، وفي الآية الأخرى ﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾
 ﴿إِبْرَاهِيم: ٣٧﴾، ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ﴾
 [البقرة: ١٢٦]، وفي الآية الأخرى: ﴿فَاجْعَلْ أَفْعِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي
 إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إِبْرَاهِيم: ٣٧]، ﴿رَبِّ
 اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ﴾ [نوح: ٢٨] وفي آية أخرى: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي
 خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الشعراء: ٨٢] وفي ثالثة: ﴿وَاعْفِرْ لِأَيِّ إِنَّهُ كَانَ مِنْ
 الضَّالِّينَ﴾ [الشعراء: ٨٦].

ومن شروط إجابة الدعاء ألا يدعو بإثمٍ أو قطيعة رحم، ﴿ادْعُوا
 رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: ٥٥]، فعدم
 الاعتداء على الآخرين في الدعاء من آداب الدعاء، فلتكن دعواتنا
 طيباتٍ مباركاتٍ في أمر دنيا والدين كما كان دعاء إبراهيم عليه السلام.

ومن شروط إجابة الدعاء: إطابة المَطْعَم والملبس، «رُبَّ أَشْعَثَ
 أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبُّ يَا رَبُّ، وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ

حرام، وغُذِيَ بالحرام، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ»^(١) أي: بعيدٌ أن يُستجاب له.
ومن المنهي عنه من الدعاء: أن يدعُو الإنسان على نفسه، أو على
أهله، أو على ولده، أو على ماله، كما قال النبي ﷺ: «لا تدعوا على
أنفسكم، ولا على أموالكم، ولا على أولادكم؛ فتوافقوا ساعة
إجابة»^(٢). وهناك من دعا على أولاده، فاستُجيب له، ولا حول ولا قوة
إلا بالله.

وماذا يضير الأب أو الأم الدعاء لأولاده بالصلاح عوضاً عن
الهلاك! ألم تر إلى إبراهيم عليه السلام كم دعا لأولاده، رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ
الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ [إبراهيم]، وَإِذْ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ
الْأَصْنَامَ [إبراهيم]، بل العجيبُ أن إبراهيم عليه السلام كان رحيماً
بالناس كلِّ الناس حتى قال: رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي

(١) أخرجه مسلم (١٠١٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أبو داود (١٥٣٢) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

وَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي ۖ مَا شَأْنُهُ؟ هَلْ قَالَ: فَالْعَنَهُ أَوْ أَهْلِكَه؟ لَا، بَلْ قَالَ:
فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ [إِبْرَاهِيمَ]، سُبْحَانَ اللَّهِ! يَرْجُو أَنْ يَصْلَحَ اللَّهُ
بِرَحْمَتِهِ أَحْوَالَهُمْ وَهُمْ عَصَوْهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ لِمَا فِيهِ مَصْلَحَتُهُمْ، وَيَتَحَمَّلُ
الْعَنَتَ لِأَجْلِ ذَلِكَ.

من أسباب إجابة الدعاء

مما يلحظ في دعاء إبراهيم عليه السلام استجابةُ الله تعالى له، فقد رزقه
الولدَ بعد دعائه، وحرَّم مكة وبارك فيها بدعائه، وجعل النبوة
والحكمةَ في ذريَّته بدعائه.

هذا ولم تزل دعوةُ الخليل سببَ فخرٍ لمن دعا لهم حتى بعد طول
الأمَد، يقول جرير مفتخراً على بعضهم:

قَوْمٌ لَهُمْ قَدْ خَصَّ إِبْرَاهِيمُ دَعْوَتَهُ

إِذْ يَرْفَعُ الْبَيْتَ سَوْرًا فَوْقَ تَأْسِيسِ

نَحْنُ الَّذِينَ ضَرَبْنَا النَّاسَ عَنْ عُرْضِ

حَتَّى اسْتَقَامُوا وَهُمْ أَتْبَاعُ إِبْلِيسِ!

ولئن كان الدعاء مشروعاً في كل زمان وعلى سائر الأحوال، فإن

له أسباباً يكون بها أقرب إلى الإجابة، وقد تتعلق تلك الأسباب بأحوال أو أزمنة، فمن الأحوال التي يستحب فيها الدعاء بعض أحوال العبادة، كأن يكون الإنسان صائماً، أو حاجاً، أو ساجداً، وكذلك الأحوال التي تصحبها رقة في النفوس عادةً كحال المسافر، أو المظلوم. ومن الأزمنة الفاضلة شهر رمضان، وثلاث الليل الآخر، وآخر ساعة من يوم الجمعة، وإذا صعد الإمام على المنبر. وأحياناً تجتمع للمرء الحالة والزمان الفاضل، كأن تكون في المسجد الحرام في يوم جمعة من رمضان وأنت صائم مسافر، وهذا لا يعني ألا تدعو إلا في الأحوال والأزمان والأماكن الفاضلة، لكن عليك أن لا تفوت الفرصة إن سنحت، لعل الله أن يستجيب لك، ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وفي الآية إشارة لأحد أهم أسباب الإجابة، وذلك في قوله: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي﴾ [البقرة: ١٨٦]، فهذا سبيل الرشاد، وحرى بالمؤمن المطيع أن يوفق للإجابة، كما لا يليق أن يرفع المرء يديه مُتَضَرِّعاً وهو يُعَانِدُ الله

بالمعاصي والآثام؟ مطعمه حرام، وملبسه حرام، وغُذِيَ بالحرام فأنى
يستجاب له!

إن باب الدعاء بابٌ عظيم، وهو العبادة؛ لأنه يجمع بين الخضوع
والذلّ، ولذلك إذا دعوت الله جلّ وعلا؛ فادع بقلب حاضر، بقلب
مُنكسر، راجٍ، صادقٍ، ولا تدعو وقلبك لاهٍ منصرفاً عن الله جلّ
وعلا، فإن دعوت بقلب حاضر متأدباً متحريراً ما يجب للدعاء ولم
يُستجب لك؛ فلا تسيء الظنّ بالله، بل تفقد نفسك، فربما قام بك مانعٌ
من الإجابة، وبكل حالٍ أنت غانمٌ، فإن الله قد يكفّ عنك بدعواتك
شراً أعظم ممّا دَعَوْتَ به، وقد يدّخرها لك إلى يوم القيامة؛ لتسعد بها
وتفرح وتغتبط هنالك، فأبشر وأمل وابذل الأسباب واعلم أنك على
خير.

إبراهيم عليه السلام والأمن

إبراهيم عليه السلام والأمن

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ [النحل: ١٢٠] ومن قضايا هذا الرجل الأمة: قضية الأمن، أكتبُ هذا ونحن نعيش محناً في هذه الأيام، نعيش محناً وفتناً كقطع الليل المظلم، نعيش اختلال الأمن في كثير من بلاد المسلمين، بسبب أعداء الله؟ ويزيد المأساة إسهام بعض أبناء المسلمين باختلال الأمن في بلادهم، والأسوأ منه، تصور بعضهم أنه مع إخلاله بالأمن في ديار الإسلام سيقوم دعوة وجهاداً، فسبحان الله!

بينما إبراهيم عليه السلام، لما ساق الله دعواته المباركات في أطول سياقتها وذلك في سورة إبراهيم ذكر ابتداءه الدعاء بتحقيق الأمن: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٢٥]، ثم تلت ذلك دعوات مباركة أخرى. قال بعض المفسرين: "والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلاّ به، وسُئل بعض العلماء الأمن أفضل أم الصحة؟ فقال:

الأمن أفضل، والدليل عليه لو أن شاةً انكسرت رجلها فإنها تصحُّ بعد زمان، ثم إنَّها تقبل على الرعي والأكل، ولو أنها رُبطت في موضع ورُبط بالقرب منها ذئبٌ فإنها تمسك عن العلف ولا تتناوله إلى أن تموت! وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من ألم الجسد^(١).

إننا بحاجة إلى أن نقف مع هذا الموضوع وقفةً تناسب الحالة التي نعيشها من أجل أن نُبقي على نعمة الأمن في قلوبنا، ثم بلادنا وأوطاننا.

فلنعدْ إلى سيرة إبراهيم عليه السلام لنرى حرصه على استقرار الأمن في المجتمع كله، ومفهوم الأمن عند إبراهيم مفهومٌ شامل، ليس قاصراً على بعض معانيه التي يظن أناسٌ انحصارَ معنى الأمن فيها! فبعض الناس إذا ذكروا الأمن يتصوّر أنّ الحديث يتعلق بمنع السرقات، أو القبض على المجرمين، أو انتهاكي الحقوق الماديّة، ولا شك أنّ هذا من الأمن، ولكن الأمن معنى أعظم من ذلك، وأشمل وأوسع. الأمن

(١) مفاتيح الغيب ١٩/١٠٢-١٠٣.

عند إبراهيم عليه السلام هو الأمن الذي يجب أن نعلّمه أبناءنا بل أن نعلّمه لرجال الأمن؛ فبعض رجال الأمن مفهوم الأمن عنده ناقص، فقد تجد رجل أمن يستخفّ بالأنظمة، ولا يعمل باللوائح، مهمّته حفظ الأمن، وهو أول من يخرق الأمن! ولو رأى الناس رجل أمن يسرق، لاستغربوا ذلك واستنكروه؛ رجل أمن يسرق؟! لو رأى الناس رجل أمن يلبس البدلة العسكرية ويعتدي على البيوت، فماذا سيقولون؟ أهذا رجل أمن؟ ولذلك تجد أنّ أجهزة الأمن تُقيم على المخلّين بوظائفهم من منتسبيها أشدّ العقوبات، كيف يكون رجل أمن ويسرق أو يعتدي على البيوت؟ وهذا معقول المعنى فقد جمع هذا بين الجريمة والخيانة وهي جريمة أخرى.

لكن قد تجد كذلك رجل أمن عقيدته فاسدة، وقد تجد رجل أمن لا يُصلي، قد تجد رجل أمن عنده ولاء لأعداء الله، فأَيُّ رجل أمن هذا؟! ومثل هذه الشاكلة لا تجد لها رادعاً كتلك، مع أنها أولى من الفئة الأولى فذلك خان الأمانة، وهذا خان العقيدة العسكرية الإسلامية.

مفهوم الأمن الشامل عند إبراهيم عليه السلام

والمقصود هو أن مفهوم الأمن الآن مفهوم قاصر عند كثير من

الناس، بينما مفهوم الأمن عند إبراهيم عليه السلام يشمل أنواعاً من الأمن الضرورية لاستقرار المجتمع، نتناول شيئاً منها فيما يأتي:

أولاً: الأمن الفكري.

في سورة الأنعام ذكر الله تعالى كلمته بعد مناظرة قومه، فقال تعالى: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَآيُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨١ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ٨٢﴾ [الأنعام]، وفي هذا ربط ظاهر لمفهوم الأمن بالأمن الفكري في الاصطلاح المعاصر، أو ربط للأمن بالإيمان وسلامة المعتقد، فالأمن التام إنما هو لأهل الإيمان الذي لا يلابسه ظلم أو شرك أكبر أو أصغر، ولعل من نكات تعقيبه لما دعا ربه: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْكَلَدَ ءَامِنًا﴾ بقوله بعدها: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾، الإشارة إلى هذا التلازم بين الأمن الفكري وأمن البلدان، وهذا معنى معقول إذ كيف يرجى أن يتحقق الأمن في مجتمع تنخر فيه عقائد المشركين وشروئهم؟ كيف يتحقق الأمن في مجتمع لا تسوده شريعة الإسلام العادلة؟ بل شرائع وضعية جائرة.

وأذكر بهذه المناسبة قصةً عجيبة وقعت في إحدى الدول العربية، إذ قبض على مجموعة من الشباب الأخيار من قبل بعض الأجهزة التي تسمى أجهزة الأمن! فبدأ التحقيق معهم، فقليل لهم: مَنْ هو رجل الأمن الأول في بلدكم؟ وكان رجال الأمن يتوقعون أن يقولوا: هو المحافظ في البلد أو رئيس البلد، أو هو مدير الأمن العام. فأجاب هؤلاء الشباب، قائلين: رجل الأمن عندنا هو الشيخ فلان! داعية مشهور، له قبول في بلده؛ فتعجب رجال الأمن؛ قالوا: الشيخ فلان رجل أمن؟ قالوا: نعم. قالوا: كيف ذلك؟ قالوا: إنّ رجل الأمن العسكري مهمته إذا وقعت الجريمة أن يقبض على الفاعل، ومن النادر أن تكتشف الجريمة قبل وقوعها، أليس كذلك؟ قال رجل الأمن الذي يحقق معهم: نعم. قالوا: فكم من جريمة حال الشيخ دون وقوعها، بل كم أصلح من الناس قبل أن يقعوا في الجريمة؟

فإذا كان دور رجل الأمن أن يقبض على رجل المخدرات؛ فهذا الشيخ اهتدى على يديه كثيرٌ ممن كانوا يستخدمون المخدرات، وإذا كان رجل الأمن يقبض على السارق، أو يمنع وقوع السرقة؛ فهذا

الشيخ اهتدى على يديه عددٌ من السُّراق، وإذا كان رجل الأمن يقبض على من يعتدي على الحرمات؛ فهذا الداعية اهتدى على يديه أناس، أصبحوا دعاة إصلاح في المجتمع، فأيهما أفضل؟ قال الضابط الذي يُحقّق معهم - وكان رجلاً عاقلاً -: صدقتم!

وهذا هو الأمن الحقيقي لأنك إذا أمنت العقول أمنت الأجسام. وقد وجد العدو في هذا العصر أن سبيله إلى زعزعة المجتمعات ومن ثم الاستحواذ عليها زعزعة الفكر، بعد أن كان الاحتلال الذي يسمونه الاستعمار في الماضي هو السبيل للتحكم في البلدان، فكم بلد من بلاد المسلمين بل من بلاد العالم احتل وأصبح تابعاً لبريطانيا، أو لفرنسا، أو لأمريكا، أو لروسيا، أو ألمانيا، أو إيطاليا، أمّا اليوم فالملاحظ أن عدد المستعمرات أو المحتلات قليلٌ بهذا المفهوم، ولكن جاء احتلال العقول! وهو - الله - أخطر، ومن نظر رأى أن كثيراً من العقول في بلاد المسلمين احتلت! ففتح أصحابها بلادهم لأعداء الله جلّ وعلا طوعاً! واغتر بذلك كثير من المسلمين، بينما في الماضي كان الاحتلال يُقاوم بالجهاد أو القتال ضد أولئك المعتدين، وبثورات وانتفاضات شعبية عامة، أما احتلال العقول فلا ينفر إلى حربه غير طوائف من الدعاة إلى الله، وطوائف من الخاصة.

والمقصود هو أن من أهم أنواع الأمن، الأمن الفكري، ورأسه الأمن العقدي، وله أثره في أنواع الأمن الأخرى كالغذائي الذي يأتي، وغيره، فإن البلاد إذا كانت مقيمة لأمر ربها، منتهية عن ما نهاها عنه، بارك لها في أقواتها، وسائر شؤونها، ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٩٦) [الأعراف].

ثانياً: الأمن الغذائي.

وهذا ضرب من الأمن تعرض له إبراهيم عليه السلام، يظهر ذلك لمن تدبر دعاءه: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [البقرة: ١٢٦]، فقرن أمن البلد برزق أهله، وقال كما في الآية الأخرى: ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي رِزْقٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْعَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ ٢٧ [إبراهيم]، وهذه مقومات حصول الأمن، وذكر منها الرزق، وفي سورة النعم ذكر الله

تعالى أن قرية — قال المفسرون هي مكة^(١) — كانت آمنة من الغارات والمحل، ثم ذكر من أمنها أن رزقها يأتيها رغداً من كل مكان، قال تعالى:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١١٢﴾ [النحل]، كما ذكر سبأ وذكر ما كان فيها من الرغد وتوفر الأرزاق، وقال: ﴿سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِينَ ١١٨﴾ [سبأ]، فلما أعرضوا وظلموا سلبهم الله ذلك، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ١١٩﴾ [سبأ]، فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكلٍ خمرٍ وأثلٍ وشيءٍ من سدرٍ قليلٍ ١٢٠﴾ [سبأ]، ذلك جزينهم بما كفروا وهل تجزي إلا الكفور ١٢١﴾ [سبأ]، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياماً آمينين ١٢٢﴾ [سبأ]، فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآية لكل صبار شكور ١٢٣﴾ [سبأ].

(١) انظر مثلاً: تفسير عبدالرزاق (١٥١٠)، وابن أبي حاتم (١٣٥٣٠)، وابن جرير

٣٨٢/١٤، وابن كثير ٦٠٧/٤، والقرطبي ١٩٤/١٠.

وفي هذا بيان لارتباط الأمن الغذائي بالأمن الفكري أيضاً، فالظلم ومخالفة الرسل عليهم السلام، هو الذي سلبهم الأرزاق فسلبتهم الأمان.

ثالثاً: الأمن الاجتماعي.

ولإبراهيم عليه السلام إشارات إلى هذا النوع من الأمن كما في قوله: ﴿فَجَعَلَ أَفْعَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ [إبراهيم: ٣٧]، فنُفوس الإنسِ مجبولةٌ على الأنسِ بالناسِ، لا يتم أمنها إلاّ بخلطة الأمناء منهم، ولا تقوم كثير من المصالح الدينية والدينية إلاّ بالاجتماع، وكما يقال: الإنسان مدني بطبعه، يستوحش من العزلة، فلا يأمن ولا تطمئن نفسه إلاّ في مجتمع آمن، ولهذا كان السَّجْنُ عقوبةً ومن أشده الانفرادي، حتى وإن كان يُغْدَى على السجين في سجنه بقوته ورزقه، فلو قيل لفقير تحالط الناس وتسعى في رزقك، أو نسجنك في قفص من ذهب ونغدو عليك بالطعام في وقته لما اختار السجن الذهبي! فالمجتمعات المستقرة القائمة على التعاضد والتآلف والتحاب من أسباب الأمن، بخلاف المجتمعات المتنافرة التي يَتَحَيَّنُ أصحابها

الفرصَ لانقضاض بعضهم على بعض! ولهذا قال: (أفئدة من الناس) ما قال جماعة من الناس، فالمطلوب اجتماع قلوب مؤتلفة لا أخلاطٍ متنافرة، ثم قال: (من) ولم يقل أفئدة الناس! وذلك أن المجتمعات بحسب من فيها من المعادن، فهو قد طلب الكريم الجواد منها، وقد علم أن الكريم يجود بالنفيس، وقال: (تهوي إليهم)، ما قال تسكن أرضهم! والهويُّ يكون في الحسيات من علو إلى سُفل بانصباب فيه سرعة، فاستعاره هنا للقدوم مع الرغبة والإقبال، فإن من شأنه أن يكون سريعاً، وهذا العبارة المختصرة، من تأمل صورتها البيانية ظهر له سؤال الخليل ربّه تعالى قيامَ مجتمع صالح تسوده الألفة، وذلك هو الأمن الاجتماعي الذي يجب أن نسعى لقيامه في المجتمعات الإسلامية.

رابعاً: الأمن العام.

وهذا ظاهر في دعائه ﷺ بالأمن مطلقاً، وذلك في قوله: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾ [إبراهيم: ٣٥]، وفي البقرة: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ [البقرة: ١٢٦]، فحرمها ﷺ بدعائه حتى الطير لا يُروّع

فيها، وحتى الصيد لا يُنْفَر، كما في الحديث، لم يقل لا يصاد! بل قال: لا يُنْفَر! بل قال أحد رواة كما في الصحيح وهو عكرمة: "هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه"^(١)!

ولا يزال الناس -والحمد لله- ينعمون بالخير العميم بسبب دعوة إبراهيم عليه السلام ملكة بهذا الأمن، وهذا الرغد، بل حتى الحيوان والطير،
فيا سبحان الله!

تلك بعض مفاهيم الأمن التي تُستَشَفُّ من الآيات، والمقصود منها بيان أن مفهوم الأمن مفهومٌ واسع شامل، وأن شأنه عظيم، وأنه ليس كما يفهمه كثيرٌ من الناس! وهنا يأتي واجب العالم والداعية إلى الله وهو الحرص على تقرير ضرورة الأمن ومفهومه.

ولذلك أقول: إنَّ المحافظة على الأمن فريضة، ليست وظيفة، وعبادة ليست شأنًا دنيويًا، وكما أننا نتعبد الله جلَّ وعلا بالصلاة والصيام والذكر، فيجب أن نتعبده بالمحافظة على الأمن في بلادنا وبلاد المسلمين. وثمار هذا على شؤون الدنيا والدين كثيرة.

(١) صحيح البخاري (٢٠٩٠).

التلازم بين الأمن ورغد العيش

الأمن مقرونٌ برغد العيش، وفي القرآن الكريم اتصال شديد بين الأمن ورغد العيش من جهة، وبين الخوف - الذي هو ذهاب الأمن - والجوع من جهة ثانية. ومن ذلك قول إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: ١٢٦]، فدعا ربه أن يجعل هذا البلد بلدًا آمنًا وأن يرزق أهله من الثمرات، ولما قال في سورة إبراهيم: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥] قال بعد ذلك: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْعَدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، وهذا الارتباط بين الأمن ورغد العيش، والجوع والخوف، مُطَرِّدٌ في القرآن. اقرأ في سورة النحل قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ [النحل: ١١٢]، ثم قال: ﴿فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِسَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا

كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٥﴾ [النحل]. وكذلك في سورة قريش تجد هذا الارتباط الوثيق بين الأمن ورَغْدِ العيش: ﴿لَا يَلَيْفَ قُرَيْشٌ أَلْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۖ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ [سورة قريش]، إن ربَّ البيت العتيق هو الذي أطعمهم بعد شِدَّةِ جوع، وآمنهم من فزع وخوف عظيم، حتى كان أهل مكة لا يتعرض لهم أحد في سفر أو حضر!

إن التلازم واضح معقول بين الأمن والرغد، وبين الخوف والجذب، بل كما قال بعضهم: ما قيمة الطعام وأنت خائف؟ فلو توافر لديك الطعام والمال، وأنت خائف على نفسك، وعلى أهلِكَ، وعلى مالك، فلا قيمة له، ولا تتلذذ به، بل لا تتلذذ بنوم ولا طعام ولا شراب ولا سَكَن.

بل إنَّ الأمن مطلوب حتى للدعوة، وذلك من أجل أن تسير سيراً حثيثاً، فليكن من جملة أهدافنا أن نُوفِّر الجو الأمني بالمفهوم الشرعي، بكل أبعاده وأنواعه وأشكاله. لأنه إذا اختل الأمن

فستضطرب أمور الدعوة، بل والعبادة لا يستطيع الناس أن يؤدّوا الصلاة، ولا أن يحجّوا، وقد مرّت سنوات لم يتمكن الناس من الحج إلى بيت الله جلّ وعلا!

إن الأمن مكسبٌ عظيم، والله إنّني أخشى أن نُفَرِّط فيه بأيدينا، أو بأيدي بعض أبنائنا، أو بأيدي بعض من يدّعون المحافظة على الأمن، أو مَنْ وُكِّل إليهم أمر المحافظة على الأمن، بسبب فهمهم القاصر لمفهوم الأمن، إنها مسؤولية مشتركة على الجميع، وأمانةٌ عظيمة سنحاسبُ عليها أمام الله جلّ وعلا.

فلتتق الله، وإلّا فإنني أخشى أن يحلّ بنا ما حلّ بغيرنا، **وَيَدَّأْرُدْنَا** **أَنْ تَهْلِكَ قَرْيَةً مَّرَبًّا مُتَرَفِّهًا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ وَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا** **قُرْآن** [الإسراء].

من صور الإخلال بالأمن

ما مضى يستلزم منا الحرص على حفظ الأمن في بلاد المسلمين، والحذر من مكائد أعدائنا من اليهود والنصارى، الذين يسعون للإخلال بالأمن في بلاد المسلمين، يدعمون ذلك بطرق شتى، تستجيب لها فئات مختلفة، فالذي يستخدم المخدرات يُخلّ بالأمن،

والذي يسرق يخلّ بالأمن، والذي يرتكب المعاصي والآثام يخلّ بالأمن بمقدار ارتكابه المعصية، وأشدُّ خطراً من كل أولئك مَنْ يخلّ بالأمن بحجّة المحافظة على الأمن، ألم تر في بعض بلاد المسلمين مَنْ قام بأعمالٍ يحسبها من الجهاد، وهي إخلالٌ بالأمن الواجب حفظه؟ والدعوى في ذلك: جهاد الكافرين، ومحاربة من يحاد الدين! وما أنبلها من غاية لو سلمت، أما أن تكون تلك الكلمات لافتات وشعارات لقتل المعصومين في ديار الإسلام، وترويع المسلمين فذلك من الضلال المبين!

فرق بين جهاد الكافر المحتل وتهديد أمن المسلمين

أقول هذا مع إيماني بأن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، ولولا الجهاد لذلت الأمة واستبيحت، ولطمعَ فيها أعداؤها ولمزقوها، فبالجهاد تُهاب الأمة، وبالجهاد يُقام الإسلام، وبالجهاد تَأْمَنُ الأوطان، لكن ليس الجهاد دعوى! بل معنى منضبط؛ قتال أعداء الله، لتكون كلمة الله هي العليا، أما أعمال التفجيرات التي تقع في بلاد المسلمين الآمنة، ويذهب ضحيتها آمنون معصومون، وتهدر جرائها أموال مصونة محترمة، فليست جهاداً بل فساداً والله لا يحب الفساد، لا

شريعة تُقام، ولا راية حق تُعلَى، ولا مصلحة راجحة تُحقق، بل مفسد أعظم تقع! فإن حرمة أمن المسلم على دمه أعظم من مصلحة قتل كافر وإن قدر أنه محارب لا عهد له ولا أمان. فكل مسلم لم يأت ما يُستباح به دمه كالردة والقتل عمداً والزنا بعد إحصان ونحوها فهو حرام الدم معصومه بالإجماع^(١). قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾^(٢) [النساء]، ولعل هذا أعظم وعيد جاء في القرآن، قال الشوكاني: "وليس وراء هذا التشديد تشديد، ولا مثل هذا الوعيد وعيد"^(٣)، وقال رسول الله ﷺ: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً»^(٤)، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنه قال: «إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه

(١) انظر مراتب الإجماع لابن حزم ص ١٣٨، وانظر كذلك الإنجاد في أبواب الجهاد لابن المناصف ص ٣٧٨.

(٢) فتح القدير، تفسير الآية، ٤٩٩/١.

(٣) رواه البخاري في صحيحه (٦٨٦٢).

فيها سفك الدم الحرام بغير حله»^(١). قال ابن حجر: "وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال لمن قتل عامداً بغير حق: (تزود من الماء البارد، فإنك لا تدخل الجنة)... وقال ابن العربي: (ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بالمسلم؟ فكيف بالتقي الصالح؟)"^(٢). وحتى لا تُتوهم مصلحة مبيحة لقتل المسلم حرام الدم قال عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم»^(٣)، وتأمل كيف أخرج الله القتال عن أهل مكة عام الحديبية؟ وبماذا علل على عظم جرم المشركين؟ قال الله تعالى: ﴿هُم الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُمْ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ

(١) السابق (٦٨٦٣).

(٢) فتح الباري ١٢/١٨٩.

(٣) رواه الترمذي في سننه (١٣٩٥) وغيره، وقد صححه موقوفاً البخاري في العلل الكبير (٢١٩)، وغير إمام، ومثله لا يقال بمجرد الرأي، وفي معناه جملة آثار. وقد صححه جمع من أهل العلم مرفوعاً.

فَتُصِيبُكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بَغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾ [الفتح]، وهذا نص في وجوب توقي قتل المسلم عند قصد الكافر، ولو استلزم ذلك الكف عن المشركين وجب الكف.

وقد تأملتُ سِيرَ الأنبياء والرسل، فما رأيتُ نبياً من الأنبياء ولا رسولاً من الرسل - عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام - قاتل قومه قط وهو بين ظهرائهم مقيماً لم يتميز المسلم من الكافر، وإنما جاء النبي ﷺ لفتح مكة، بعد أن أقام دولته ونَدَبَ للهجرة وتمايزت الصفوف، ومع ذلك أَمَّنَ أهل مكة، ولم يقاتل إلا من خرج لقتاله، وبين الله سبب ذلك فقال: ﴿وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ﴾ الآية [الفتح: ٢٥].

وكذلك فرقُ بين أن تحدث فتنة من داخل البلد، وبين أن يُغزى البلد من الخارج، فإذا غُزي البلد يجب أن يُدافع العدو، والعدو المقصود محارب متميز لا عهد له، ولا شبهة معتبرة في خلطته والعمل معه فوجود مسلمين معه خلاف الأصل وخلاف الشرع، فإذا قام بعض المسلمين بقتال هذا العدو فهم مجاهدون لهم حكمهم، كما

يحدث في فلسطين مثلاً، وسائر البلدان المحتلة من الكافر الذي لا شبهة في حربه وكفره، أما الفتن داخل بلاد المسلمين فلا يتوجه فيها القتل غالباً إلاً لمختلطين يصعب تمييزهم، كالمسلمين من الجند أو العاملين معهم، سواء كانوا عصاة أو متأولين أو محقين، أو كفاراً معاهدين، وإن قُدر أن دولتهم محاربة فمن دخل دار الإسلام منهم بإذن أهله فله حكم المستأمن، بل لو قدر توجه القتل لكافر محارب ليس له عهد أو أمان فقل أن يسلم هذا من الخلطة بمعصوم ممن سبق ذكرهم في حال الفتن واختلاط الأمور، ومصلحة استبقاء نفس مؤمن أعظم من مصلحة التشفي من كافر، فلا يجوز قتل المؤمن لذلك، وإنما أجاز الفقهاء قتل المترس بهم من المسلمين في حال الخوف من استئصال المسلمين فهذا موضع إجماع، أو دفع ضرر كبير متحقق وهذا موضع خلاف، أما قتل الترسل لتحقيق مصلحة صغيرة أو متوهمة فلم يقل به إمام يقتدى به، تبرأ الذمة بتقليده. ومن أعدل من حرر المسألة الإمام ابن القيم حيث قال: "لا يجوز رميهم إلا أن يخشى على جيش المسلمين، وتكون مصلحة حفظ الجيش أعظم من

مصلحة حفظ الأسارى، فهذا الباب مبني على دفع أعظم المفسدتين بأدناهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، فإن فُرِضَ الشَّكُّ وَتَسَاوَى الأمران لم يجوز رمي الأسرى، لأنه على يقين من قتلهم، وعلى ظن وتخمين من قتل أصحابه وهلاكهم، ولو قدر أنهم تيقنوا ذلك، ولم يكن في قتلهم استباحة بيضه الإسلام، وغلبة العدو على الديار، لم يجوز أن يقي نفوسهم بنفوس الأسرى، كما لا يجوز للمكره على قتل المعصوم أن يقتله ويقي نفسه بنفسه، بل الواجب عليه أن يستسلم للقتل ولا يجعل النفوس المعصومة وقاية لنفسه^(١)، وبهذا يظهر أنه ليست لمتمسك بمسألة التترس حجة صحيحة، في الاجترار على الأنفس المعصومة.

والناس في هذه المسائل طرفان ووسط، فطرف يجترئ على الدماء

(١) مفتاح دار السعادة ٢/ ١٨-١٩، وانظر كذلك الإنجاد في أبواب الجهاد، لابن المناصف، ص ١٩٥، ويتبين من هذا أن الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام ليس المقصود بالضرر فيه مجرد الضرر العائد على الجيش، بل على عموم المسلمين كما هو ظاهر نصه، انظر الفتاوى ٢٠/ ٥٢، ٢٨/ ٥٣٧، فإن قدر أنه مجمل تعين حمله على ذلك ليستقيم مع الإجماع.

في بلدان المسلمين ومجامعهم لينال من كافر! وطرف عطل جهاد الكافر المحارب المحتل بذريعة حماية بعض عملائه! والواجب التوسط والاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط، فالذي يُطلق على جهاد الكافر المحارب اسم الفتنة، هو الذي وقع في الفتنة، والذي يُطلق على الفتن في داخل بلاد المسلمين التي تنال من معصومين جهاداً فقد ضلّ سواء السبيل، ولا بد من الصدع بالحق والبيان لأجل المحافظة على الأمن حقاً.

عبرة من خبر نبينا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام

المتأمل في أخبار إبراهيم عليه السلام، لا تخفى عليه شجاعته الظاهرة، وقد تقدم بيان شيء من ذلك، فمع تحطيمه الأصنام، وإقدامه على مناظرة القوم ومقدميهم، لم يقاتل أحداً، فالقضية ليست حماسة وتهوراً وبذلاً للنفس في سبيل لا شيء، بل يحمّد بذل النفس في سبيل إقامة الدين، فإن تحقق أن في بذلها إتلافٌ ولا قيام لدين، ولا نصرة لشريعة، كانت مصلحة إبقائها النفس أولى.

ولهذا لم يشرع للمسلمين في العهد المكي جهاد بسيف، مع أن

القوم كانوا هم الرجال الشجعان، ومع ذلك صبروا للأذى والتنكيل،
التزاماً بالشرع الأمر بكف الأيدي، ومراعاة للمصلحة، ثم لما تميزوا
وتحصلت لهم القدرة وقويت شوكت المسلمين شرع الجهاد، على
مراحل معروفة، ثم هل نسخت آيات القتال آيات الكف والصبر
والصفح مطلقاً أو أن في ذلك تفصيلاً؟ الأخير هو الأقرب، وهو
ظاهر كلام شيخ الإسلام حيث قال: "فحيث ما كان للمنافق ظهور،
وتحاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقاءه عملنا بآية: ﴿وَدَعَ
أَذْنَهُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٨]، كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار
عملنا بآية الكف عنهم والصفح، وحيثما حصل القوة والعز خوطبنا
بقوله: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [التوبة: ٧٣]"^(١)، ومراعاة
الحال المكية وما فيها من الضعف ظاهرة في كثير من الشؤون: "فقد
كان رسول الله ﷺ يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها"^(٢).

(١) الصارم المسلول ١ / ٣٦٢.

(٢) إعلام الموقعين ٣ / ٤.

فالمسألة مبنية على اختلاف الأحوال؛ ولما كان أمر المسلمين في أول الأمر ليس بالقوي وليس عندهم قدرة كاملة أمروا بالكف، ولما كان عندهم من القدرة بعد الهجرة ما يستطيعون به الدفاع أمروا بقتال من قاتلهم وبالكف عمن كف عنهم، فلما قوي الإسلام وقوي أهله وانتشر المسلمون ودخل الناس في دين الله أفواجاً أمروا بقتال جميع الكفار ونبد العهود وألا يكفوا إلا عن أهل الجزية من اليهود والنصارى والمجوس إذا بذلوها عن يد وهم صاغرون. وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم، منهم الحافظ ابن كثير رحمته الله عند قوله جل وعلا في كتابه العظيم: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنفال]. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز بعد أن ذكر طرفاً مما سبق: "وهذا القول أظهر وأبين في الدليل؛ لأن القاعدة الأصولية أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة، والجمع هنا غير متعذر، كما تقدم بيانه، والله ولي التوفيق" (١).

(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١٨ / ١٣٣.

وقال: "فإن ضعف المسلمون استعملوا الآيات المكية، لما في الآيات المكية من الدعوة والبيان والإرشاد والكف عن القتال عند الضعف، وإذا قوي المسلمون قاتلوا حسب القدرة فيقاتلون من بدأهم بالقتال وقصدهم في بلادهم، ويكفون عمن كف عنهم فينظرون في المصلحة التي تقتضيها قواعد الإسلام وتقتضيها الرحمة للمسلمين والنظر في العواقب، كما فعل النبي ﷺ في مكة وفي المدينة أول ما هاجر. وإذا صار عندهم من القوة والسلطان والقدرة والسلاح ما يستطيعون به قتال جميع الكفار أعلنوها حرباً شعواء للجميع"^(١).

والواجب علينا أن نقتدي بالرعيّل الأول في سلمهم وأيام حربهم؛ فحيث ما كان للمنافق ظهور، وخيف من حربته الفتنة واضطراب الأمور، كانت لنا في (دع أذاهم) مندوحة، وحيثما عجزنا عن جهاد الكفار، وأمر أمر أهل النفاق والفجار، كانت لنا في (كفوا) كفاية، وحيثما حصلنا القوة والمنعة والعزة والسلطة توجه جهاد الكفار.

وقد راعى النبي ﷺ الحال حتى في المدينة، فعندما تبلغ كلمة من

(١) السابق ١٨/١٣١-١٣٢.

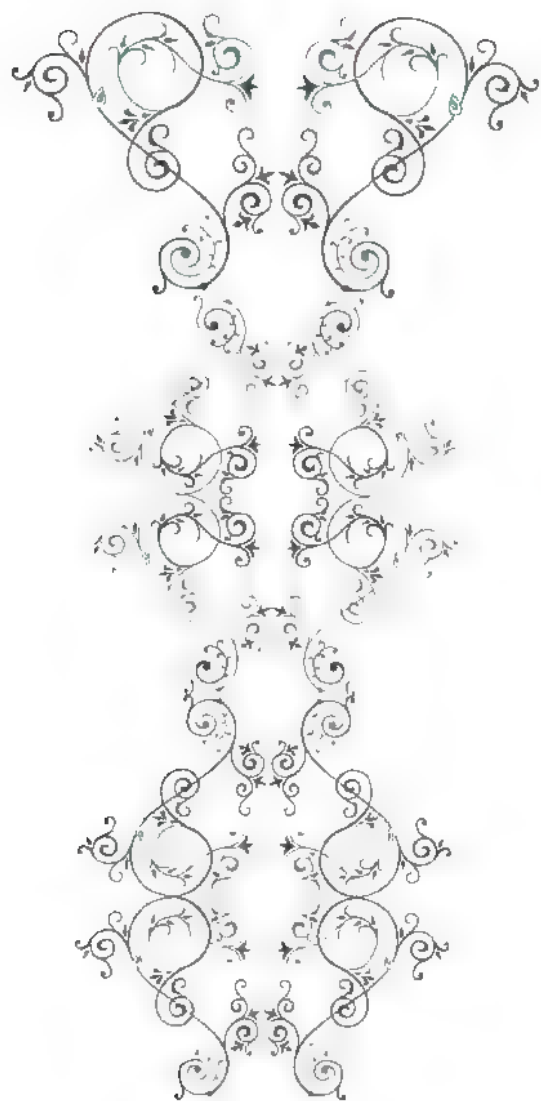
الثقات عن بادرة من رأس النفاق عبد الله بن أبيّ الذي أثار الفتن مراراً، ويأتيه ﷺ من يقول له: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. يقول: لا، لماذا؟ «لا أحب أن يتحدّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»^(١)، لا يريد أن يحدث فتنة داخلية.

بينما لما قامت الدولة واستقرت الأمور ونقض العهد بعض اليهود من بني قريظة قاتلهم ﷺ؛ لنكثهم العهد، فقتلهم، وسبى نساءهم. فمن الفقه أن نفرق بين الجهاد والفتنة، ومن الفقه أن نفرق بين الحال التي يشرع فيها التغاضي عن قتال ما يظهره بعض المنافقين والمتسبين للإسلام، والحال التي يؤخذون فيها، والله المستعان.

(١) أخرجه البخاري (٣٥١٨)، ومسلم (٢٥٨٤) من حديث جابر ﷺ.

إبراهيم عليه السلام وسلامة القلب

إبراهيم عليه السلام والقلب

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ۖ إِمَامًا فِي أَعْمَالِ الْقُلُوبِ وَسَلَامَتِهَا، يَقُولُ
 اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَآتَ مِنْ شِيعَتِهِ لِبْرَاهِيمَ ۘ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ
 سَلِيمٍ ۘ ﴾ [الصافات]، وقال الخليل عليه السلام: ﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۘ ۸۷
 يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۘ ۸۸ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۘ ۸۹ ﴾ [الشعراء]،
 وللناس في القلب السليم كلام لخصه ابن القيم رحمه الله فقال: "اختلفت
 عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي
 قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض
 خبره، فسليم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله، فسليم
 في محبة الله مع تحكيمه لرسوله؛ في خوفه، ورجائه، والتوكل عليه،
 والإنابة إليه، والذل له، وإيثار مرضاته في كل حال، والتباعد من
 سخطه بكل طريق. وهذه هي حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله
 وحده، فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك

بوجه ما، بل قد خُلصت عبوديته لله تعالى؛ إرادةً ومحبةً وتوكلًا وإنابةً وإخباتًا وخشيةً ورجاءً، وخلَصَ عمله لله؛ فإن أحبَّ أحبَّ في الله، وإن أبغض أبغضَ في الله، وإن أعطى أعطى الله، وإن منع منع الله، ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله، فيعقد قلبه معه عقداً محكماً على الائتِمام والاقْتداء به وحده دون كلِّ أحد، في الأقوال والأعمال؛ من أقوال القلب وهي العقائد، وأقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب، وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها، وأعمال الجوارح فيكون الحاكم عليها في ذلك كله دِقَّةً وجِلَّةً هو ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم^(١).

من سلامة قلبه عليه السلام

وإبراهيم عليه السلام الذي جعله الله إماماً كان نقيَّ السريرة، سليم القلب، شهد الله له بذلك: ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾^{٨١} [الصفات]، ولا شك أن إبراهيم عليه السلام الذي رأينا بعض صفاته وأفعاله وبلائه، لا شك أنه يحمل قلباً سليماً خيراً، وقد مضى ذكر شيء عن سلامة صدر

(١) إغاثة اللفهان من مصائد الشيطان ١/ ٧-٨.

الخليل عليه السلام من الشرك والشكوك، وأنه كان قانتاً حنيفاً ملازماً للطاعة. وأما سلامته تجاه الخلق فشأنها كتلك عظيم، تميز فيها السلامة، ومن مظاهر ذلك أمور أنه:

لم ينقل عنه دعاء على أحد من أعدائه، على الرغم مما أودى به السلامة، بل المنقول دعاؤه لهم: **وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** ٢٦

[إبراهيم]، أما دعاؤه للمؤمنين فما أكثره وقد مضى ذكر شيء منه^(١). وكذلك تجده لا يألو جهداً في مدافعتة حلول العذاب بقوم لوط رغبة في إمهالهم لعلهم يرجعون، **فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُحْدِثُ لَنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ٧٠ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهٌ مُنِيبٌ ٧١** [هود]، حلیم لا تحفظه مخالفته، ولا تستفزه أفعال السفهاء، لكنه مع حلمه منيب، محب لله خاضع لأمره مقبل عليه معرض عما سواه، سريع الرجوع إليه، ولهذا لما ذُكِّرَ تَذَكَّرَ وذلك من سلامة قلبه كذلك، فما أسرع أن استجاب لما قال الله تعالى: **يَا إِبْرَاهِيمُ ائْمِنْ عَن هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ**

(١) انظر ص ٩٤ من هذا الكتاب، و ص ١٩٣، وكذلك ص ٢٣٣ وما بعدها.

أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَاتِلِيهِمْ عَذَابَ غَيْرِ مَرْدُودٍ ﴿٧٦﴾ [هود].

ومما يظهر سلامة قلبه عليه السلام دعاؤه لأبيه - مع ما لقي منه - حتى تبين له أنه عدو لله، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، ما تبرأ منه ولا هجره لما آذاه ولما بعده، لكن لما أمره الله تعالى « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿٧٥﴾ » [هود].

ومن تأمل وجد سلامة قلبه عليه السلام في حواراته ومناقشاته وبعده عن حَظِّ النَّفْسِ في أي موقع كان، فقد كان يدرك عليه السلام ما لسلامة القلب من الأثر، بل كان ذلك همه ولهذا لما دعا قال: ﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۚ ٨٧ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ ٨٨ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۚ ٨٩ ﴾ [الشعراء]، وكلنا نحتاج في ذلك اليوم أن نردَّ الموقفَ بقلوبٍ سليمة، فيوم القيامة لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم، فانتبهوا لهذا معاشر الدعاة والمربين! رَبُّوا الأجيالَ على طَهْرِ القلوبِ وسلامتها من أدوائها، من الغلِّ والحسد والبغي حتى على الخصوم! وأقول: بعض المنتسبين إلى الدعوة والعلم - هداهم الله - يربون أجيالاً على الحقد والبغض لا للكفار بل ولا لعامة الناس! بل يلوثون قلوب

الناشئة، ويملؤونها حَنَقاً على بعض علمائهم ودعاة الإسلام الذين بين أظهرهم، لمجرد مخالفة في اجتهاد، أو رأي، أو ذنب! بل قد يكون الحق مع من يُنفّرون منهم! يفسدون القلوب وهم يحسبون أنهم يحسنون!

ليتهم يسيرون مع إخوانهم من المسلمين بسيرة إبراهيم مع أعدائه! لم يُؤثر عنه عليه السلام دعاء على أحدٍ من قومه، بل تجد منه الدعاء بالهداية، والرغبة في استقامتهم، تجد عِفَّةَ اللسان، تجد الحكمة، بينما بُليت هذه الأمة بأناسٍ ينتسبون إلى الدعوة، أصبحوا وبالاً على الأمة، همهم تفريق الكلمة، وإيغار الصدور على الأفاضل، ليسوا يهوداً أو نصارى، ليسوا علمانيين أو كفاراً، إنهم ويا للأسف! أناسٌ ينسبون أنفسهم وفعالهم إلى الدين، فسبحان الله رب العالمين!

فتش قلبك

فانظر إلى قلبك أخا الإسلام! فأنت وحدك دون الناس من يُبصرُه! قد ينظر الناس إلى هيأتِكَ، إلى عملِكَ، إلى تصرّفاتِكَ، إلى سلوكِكَ، لكنهم لا يرون ما انطوى عليه قلبُكَ، فانظر أنت إلى قلبك وفتشه، هل فيه غش؟ هل فيه حقد؟ هل فيه مرض؟ قبل أن يجيء العَرَضُ على ربك الذي لا تخفى عليه خافية.

واعلم أنَّ سلامة القلب غُنى لك في العاجل والآجل، ولقد رأيتُ عدداً من النَّاس ممن عرفوا بمساحة الناس وسلامة الصدر، رأيتهم يعيشون في راحة بالٍ وسعادةٍ وهناء. رأيتُ رجلاً تجاوز عمره الستين عاماً، والذي يراه يقول: إن سنَّه في الأربعين أو قريباً من الخمسين؛ فسألته فقال لي كلاماً عجبياً، قال لي: أنا أولاً: لا أسهر الليل، ثانياً: لا أعمل ما يعملُه كثير من الناس من المعاصي والآثام، ثم قال لي: وما بُتُّ ليلةً - والحمد لله - وفي نفسي حِقد على مسلم. فقلتُ: هذا هو السِّر.

وكثير منا يعرف قصة الصحابي الذي شهد له النبي ﷺ ثلاث مرّات بأنّه من أهل الجنة؛ فعن أنس قال: كنا جلوساً مع رسول الله ﷺ فقال: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة»، فطلع رجل من الأنصار تَنْطِفُ لحيته من وضوئه، قد تعلق نعليه بيده الشمال، فلما كان الغد قال رسول الله ﷺ مثل، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان في اليوم الثالث قال رسول الله ﷺ مثل مقالته أيضاً، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى، فلما قام تبعه عبدالله بن عمرو بن العاص، فقال: إني لاحت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاً، فإن رأيت أن

تؤويني إليك حتى تمضي فعلت، قال: نعم، قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئاً، غير أنه إذا تَعَارَّ وتَقَلَّبَ على فراشه ذكر الله وكبر، حتى يقوم لصلاة الفجر، قال عبد الله: غير أني لم أسمعهُ يقول إلاّ خيراً، فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكني سمعت رسول الله يقول لك ثلاث مرار: يطلع الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث المرات، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرك تعلم كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله؟ قال: ما هو إلا ما رأيته، فلما وليت دعائي: ما هو إلا ما رأيته غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً، ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه، قال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا تنطق^(١).

(١) أخرجه أحمد (١٢٦٩٧)، وغيره من حديث أنس رضي الله عنه، وسنده صحيح، لكن قد أعله عدد من الأئمة، وصوبوا رواية الزهري له عن رجل مبهم عن أنس، انظر علل الدارقطني ١٢ / ٢٠٤.

فحري بك أخا الإسلام أن تفقد قلبك، وأن تحرص على طهارته،
 كُلُّ مَنْ يَغْسِلُ وَجْهَهُ فِي الْيَوْمِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ، كُلُّ مَنْ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ، كُلُّ مَنْ
 يَغْسِلُ جَسَدَهُ، وَهَنَّاكَ مَنْ يَغْتَسِلُ يَوْمِيًّا، بَلْ فِي الْيَوْمِ أحياناً عِدَّةَ مَرَّاتٍ
 خَاصَّةً فِي أَيَّامِ الْحَرِّ. فَلَمَّا ذَا نَهْمِلْ قُلُوبَنَا؟! لَوْ عَلِمَ أَحَدٌ مَّنَّا أَنَّ فِي قَلْبِهِ مَرَضاً
 يَسِيرًا لَبَادَرَ إِلَى الْمُسْتَشْفَى عَجَلًا، خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ، فَهَلَّا بَادَرْنَا بِتَطْهِيرِ
 قُلُوبِنَا مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمَعْنَوِيَّةِ، مِنْ غِلٍّ أَوْ حَسَدٍ أَوْ حِقْدٍ أَوْ بَغْضَاءٍ،
 لِلْمُتَقَدِّمِينَ أَوْ الْمُصَاحِبِينَ أَوْ الْمُتَأَخِّرِينَ؟ فَكُلْ أَمْرَاضَ قَلْبِيَّةٍ مُرَدِيَّةٍ عَلَى
 تَفَاوُتِ بَيْنِهَا، وَهَذَا كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ سَلَامَةِ الْقَلْبِ تَجَاهَ الْعُلَمَاءِ
 وَالِدُّعَاةِ إِلَى اللَّهِ وَالْأَمْرِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْعَامِلِينَ لِلدِّينِ أَكْدَ مِنْ غَيْرِهِمْ،
 وَسَلَامَةُ الصَّدْرِ تَجَاهَ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ الْمَرْضِيِّينَ أَكْدَ مِمَّنْ دُونَهُمْ، وَقَدْ
 أَثْنَى اللَّهُ عَلَى أَقْوَامٍ فَقَالَ: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
 اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ
 آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر].

وَقَدْ صَحَّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ سَبِّ أَصْحَابِ رَسُولِ
 اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْفِيءِ حَقٌّ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ

أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَصْطُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨٨﴾ [الحشر]، هؤلاء أصحاب رسول الله الذين هاجروا معه، ثم قال: ﴿٨٩﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ [الحشر]، هؤلاء الأنصار، ثم قال: ﴿٩١﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴿٩٢﴾. فالفيء لهؤلاء الثلاثة، فمن سب أصحاب رسول الله ﷺ فليس من هؤلاء الثلاثة، ولا حق له في الفيء^(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا معروف عن مالك وغير مالك من أهل العلم، كأبي عبيد القاسم بن سلام"^(٢). قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الناس على ثلاث منازل فمضت

(١) رواه البيهقي في السنن (١٣٤٩٠)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٢٤٠٠)، وغيرهما.

(٢) منهاج السنة: ٢/٢٠.

منهم اثنتان وبقيت واحدة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت ثم قرأ: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهِجْرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ الآية، ثم قال: هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة وقد مضت، ثم قرأ: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ الآية ثم قال: هؤلاء الأنصار وهذه منزلة وقد مضت، ثم قرأ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ الآية، قال: فقد مضت هاتان المنزلتان وبقيت هذه المنزلة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت^(١).

وأما من لم يكن من أصحاب المنزلة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة! لم يكن من المهاجرين، ولا من الأنصار، ولا من الذين جاؤوا من بعدهم يترضون عنهم، فمع مَنْ يكون؟ نخشى أن يكون من الذين ذكروا في الآيات التي بعدها، والعياذ بالله، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا

(١) رواه الحاكم (٣٨٠٠)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

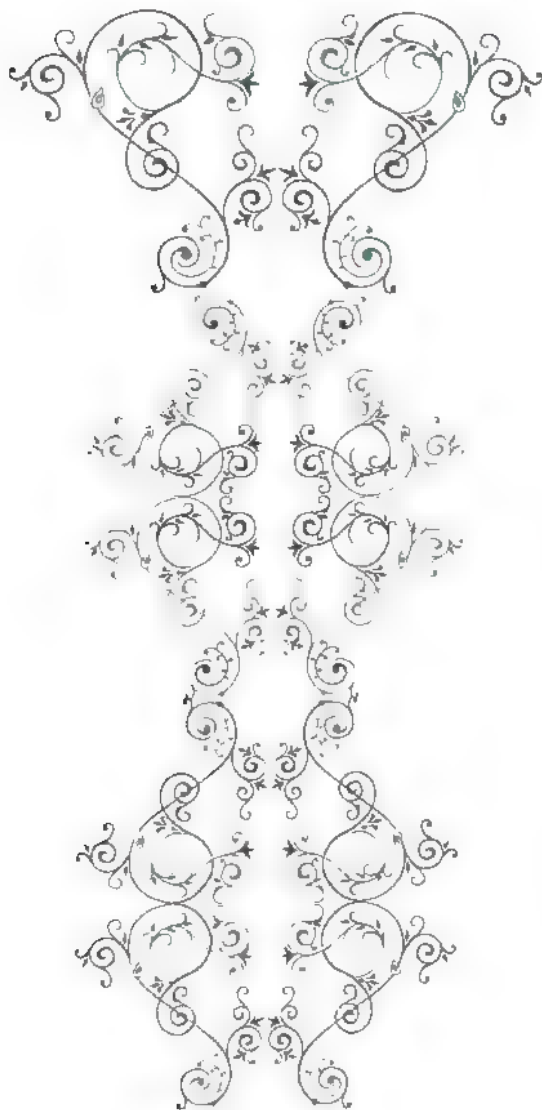
نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾
[الحشر].

والمقصود فتش قلبك، وانظر حالك، وحذارِ حذارٍ من أن تنطوي نفسك على الحقد والغِل والحسد وأمراض القلب وأدوائها، فإنها قد تقضي على صاحبها في الدنيا، فما بالك بالآخرة؟ إنَّه لن ينجو في الآخرة إلا من أتى الله بقلبٍ سليم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وتأمل هذا الحديث العظيم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»^(١)، فماذا تحب أن يرى الله تعالى من قلبك؟

(١) رواه مسلم في صحيحه (٢٥٦٤).

ولقد آتينا إبراهيم رشده

ولقد آتينا إبراهيم رشده

مما أثنى به الله تعالى على إبراهيم في القرآن قوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٥١]، قيل رشده النبوة، وقيل: الاهتداء لوجوه الصلاح ويكون في الدين والدنيا، ومنه الرشد في قوله: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦]، وعلى الثاني أكثر أهل التفسير^(١)، وعلى هذا فقوله (من قبل): أي من قبل النبوة، وهو فتى، وعلى الأول: (من قبل) موسى وهارون ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، وبين المعنيين تلازم، فالأنبياء أرشد الناس قبل النبوة، والنبوة زادتهم رشداً، وقد كان إبراهيم عليه السلام رشيداً مرضياً وهو لا يزال فتى في قومه، وظاهر السياق يشعر بإرادة هذا المعنى، فقد قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ [٥١] إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾

(١) انظر تفسير القرطبي ٢٩٦/١١، وفتح القدير ٦١/٥.

[الأنبياء]، فهذا هو الرشد الذي تميز به إبراهيم عليه السلام فاستحق الإشادة، وإلا فكل الأنبياء ذووا رشد بلغوا فيه الغاية، ثم إن الرشد الدافع لإنكار عبادة الأصنام متحقق عند جميعهم بعد النبوة، لكن إبراهيم أوتي رشده من قبل وهو فتى، وقد ذكر الله تعالى من أخبار إنكاره الشرك، ومجاهته قومه بذلك، ومناظرهم حتى بلغ بالمناظرة ملكهم، مثل ما ذكر له منذ أن كان فتى.

وأصل الرشد: الهدى والرأي الحق، وضده الغي، وأياً ما كان فكلمة المفسرين متفقة على أن الرشد الذي أوتيهِ عليه السلام رشدٌ عظيم اقتضى التفخيم والإشادة بالذكر.

والناظر في سيرة إبراهيم عليه السلام يلحظ بجلاء، رجاحة عقله، وحضور ذهنه، وقوة حجته، وشدة فطنته، وعظيم حكمته، منذ صغره، فقد ذكر غير واحد من المفسرين أن قوله: (من قبل) أي قبل البلوغ^(١)، وفي هذا بيان لكون الشباب لا يلزم منه الطيش ولا يقتضي

(١) ماثور هذا المعنى مروي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما، انظر تفسير ابن أبي حاتم (١٤٥٣٣)، والطبري ١٩٠/١٦ (٢٤٨١٤)، وابن كثير ٣٤٧/٥، والبغوي ٣٢٢/٥، وزاد المسير ٣٤٣/٤.

الغواية، ولا يستوجب العجلة والنزق، بل قد يكون الشاب راجح العقل، قوي الحجة والمنطق، بعيد التخطيط، كما كان إبراهيم عليه السلام، وما أحوج شبابنا الإسلامي اليوم إلى أن يقتدوا في ذلك ويتشبهوا بإبراهيم عليه السلام. وإنَّ بعض الأحداث التي جرت وتجري في بلاد المسلمين، تنم عن غياب للحكمة والسياسة الرشيدة عند بعض الشيب والشباب، ويخشى أن تكون عاقبة ذلك وخيمة على الدعوة وعلى أولئك الأحبة، وهذه دعوة لتدبر سيرة إبراهيم عليه السلام لنقتبس من حكمته ورشده.

من مظاهر الرشاد في سيرته

ومعالم الرشاد في سيرته عليه السلام كثيرة، وحسبنا فيما يلي وقفات، فمن

ذلك:

أولاً: ما قصه الله تعالى من مجادلته الملائكة.

وهو خبر يدل على كمال العقل وقوة الحجة، وتأمل أول خبره مع الملائكة الأضياف! ومجادلته بعد في قوم لوط، فعلى الرغم من فصول قصة الضيوف، ترحيب وشغل وضيافة كريمة، ثم خيفة وتوجس وترقب، ثم خبر عن وجهتهم، اعترضه وقع البشارة المذهلة! بالولد

بعد الكبر، مع ذلك لم يغيب عن باله خبرهم الأول، قال الله تعالى:

﴿ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَزْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۖ ﴾ وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلَبَسَ بَشَرْنَهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ
 إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ۗ ﴿٧٨﴾ [هود]، بعد هذا الخبر ومع هول هذه البشري،
 وما دار بعدها من الكلام قصه الله تعالى في مواضع: ﴿ قَالَتْ يَوْنِلَيْ
 ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا نَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۖ ﴾ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ
 مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكْنَاهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۗ ﴿٧٩﴾ [هود]
 ﴿ قَالَ أَبَشِّرْهُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ يُبَشِّرُونِ ۚ ﴾ قَالُوا
 بُشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِنَ الْقَانِطِينَ ۚ ﴿٨٠﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ
 إِلَّا الضَّالُّونَ ۚ ﴿٨١﴾ [إبراهيم] ﴿ فَأَقْبَلَتْ أَمْرَأَتُهُ فِي صَرَقٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا
 وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۚ ﴾ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۚ ﴿٨٢﴾ قَالَ
 فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٨٣﴾ [الذاريات].

يقول الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجْدِلُنَا
 فِي قَوْمِ لُوطٍ ۖ ﴾ [هود]، حفظ القضية الأولى، ثم دخل في القضية

الثانية ولم ينس مع عظم وقعها الأولى! فلما فرغ رجع إلى قضيته الأولى، وهذا يدل على أنه كان بعيد الغور، ثاقب النظرة، قوي المناظرة لا تذهله العظائم. ومجادلته ﷺ كانت صحيحة وفق ما انتهى إليه علمه، قال: ﴿إِنَّ فِيهَا لُوطًا﴾! [العنكبوت: ٣٢]، فبين له ما لم يكن في حسبانته: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لُصُوفًا﴾ وأهلته: ﴿إِلَّا أَمْرَاتَهُ﴾ [العنكبوت: ٣٢]، وهنا وقف عليه الصلاة والسلام، ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهٌ مُنِيبٌ﴾ (٧٥) يَتَابِرْهُمْ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لِلْحَبِّ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿٧٦﴾ [هود].

ثانياً: مناظرته قومه عباد الكواكب.

وقد مضى ذكر الخبر^(١)، وبعض ما فيه من العظات والفوائد والعبر، ومن مظاهر حسن تدبيره ورشده في المناظرة تدرجه مع القوم، فقال ابتداء في التعليل على عدم استحقاقها للعبادة بـ ﴿لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ (٧٦) [الأنعام]، ثم جاء وصفهم بعد بالضلال

(١) انظر ص ٧٩ وما بعدها، وكذلك ص ١٦٨ من هذا الكتاب.

تعريضاً: ﴿ فَلَمَّارَهُ الْقَمَرُ نَارِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَهَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِدْ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ٧٧ ﴾ [الأنعام]، ثم أعلن البراءة بعد ذلك، قال بعض المفسرين: "والتعريض بضلالهم هنا كما قال ابن المنير أصرح وأقوى من قوله أولاً: لا أحب الآفلين، وإنما ترقى ^{البيان} إلى ذلك لأن الخصوم قد قامت عليهم بالاستدلال الأول حجة فأنسوا بالقدح في معتقدهم، ولو قيل هذا في الأول فلعلهم كانوا ينفرون ولا يصغون إلى الاستدلال، فما عَرَّضَ ^{البيان} بأنهم على ضلالة إلا بعد أن وثق بإصغائهم إلى تمام المقصود، واستماعهم له إلى آخره، والدليل على ذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ترقى في النوبة الثالثة إلى التصريح بالبراءة منهم، والتصريح بأنهم على شرك حين تم قيام الحجة عليهم، وتبلغ الحق وبلغ من الظهور غايته" ^(١).

(١) تنظر حاشية ابن المنير على الكشف ٢/ ٤٠، وروح المعاني للألوسي ٤/ ١٨٩، وكذلك تفسير الآيات عند القاسمي.

ثالثاً: مناظرته النمرود.

كذلك مناظرته النمرود الملك الذي يقال إنه ملك الأرض^(١)! وكان أول من تجبَّر، فأظهر إبراهيم عجزه، وألقمه الحجة، بأسلوب هادئ بديع، فقد عمد عليه السلام إلى تعجيزه يوم طلب منه أن يأتي بالشمس من المغرب، وعمده عليه السلام إلى هذا الدليل الظاهر من جملة حكمته البالغة عليه السلام، فمقام الجدل والمناظرة يقتضي الانتقال إلى الدليل الأظهر عند عدم تسليم الخصم أو اعتراضه على الدليل الأول، ولهذا انتقل إبراهيم عليه السلام أثناء محاجته النمرود عندما قال له: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾، فقال النمرود: ﴿أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ﴾، قيل: جاء برجلين فقتل واحداً وترك الآخر. وكان بمقدور الخليل أن يقول للجبار: أنت أحييت الحي، ولم تحيي الميت! وإن كان قتلك للحي إماتة دالة على الربوبية فإن أدنى من في المجلس ربٌ مثلك، بل العقرب والثعبان والأسد ربٌ على زعمك! ولعل إبراهيم عليه السلام خشي أن يُشوش النمرود على الحاضرين بجدل من نحو قوله: لا

(١) روي هذا عن قتادة والسدي وغيرهما انظر تفسير ابن أبي حاتم ٢٧٧٦/٨

(١٥٦٨٩)، وابن جرير ٥٧١/٤.

بعث، والموتى لا يحيون! وهذا لا يكون حقيقة بل سحراً... إلخ ما قد
يورده النمرود من تشغييات على استدلال إبراهيم عليه السلام، فانتقل معه
عليه السلام إلى دليل مفحم أظهر على سبيل قطع الجدل فقال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ
يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ ، فقد علم
أن الشمس يسيرها بهذا النظام رب قادر مريد، حكيم لطيف لما يشاء
خبير، وقد علم أن ذلك الرب غيره، فكيف لا يُبْهِت! فإنه إن قال أنا
الذي أجيء بها كذبه ذوو الأسنان من قومه، فإن ادعى وراثته
الربوبية لزمته حجة إبراهيم: ﴿فَإْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ ، ولا يرد على
هذا أن النمرود قد يقول إن كان ربك هو الذي يأتي بها من الشرق
فليأت بها من المغرب، لأن هذا لا يغير من حقيقة أن النمرود لا يأتي
بالشمس ولا حيلة له في ذلك فثبت بذلك أنه عاجز عن أمر موجود
وليس رباً، فحاصل الاستدلال: إِنَّ هَذِهِ الشَّمْسُ الْمَحْدُثَةُ رَبًّا
يُدْبِرُهَا، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ إِنْ كُنْتَ هُوَ، وَإِلَّا فَمُدْبِرُهَا قَبْلَ خَلْقِكَ
هُوَ رَبِّي وَرَبُّكَ. وهكذا انفض المجلس والنمرود مفحم وحجة
الخليل قائمة.

رابعاً : مناظرته قومه بعد تكسير الأصنام.

مر معنا أن تكسیره الأصنام كان فعلاً شجاعاً محسوباً ولم يكن عملاً غضبياً حماسياً^(١)، وتتجلى حكمته عليه السلام، ويظهر حسن تدبيره، وتخطيطه الواضح لأهدافه، في هذه القضية من وجوه:

منها أن الأنبياء عليهم السلام لا يستعجلون مواجهة قبل أوانها، فإذا أُلجئوا إليها أيدهم الله بما شاء، كما أيّد موسى بالبحر والعصا، وأيد لوطاً بالملائكة، وأيد المؤمنين يوم بدر بالملائكة، فمن سياسة الأنبياء عملهم وفق فقه الاستطاعة والقدرة، ولهذا مكث نبينا محمد ﷺ ثلاثة عشر عاماً في مكة ولم يحطّم حول الكعبة صنماً، وإنما كان يعمد إلى تحطيمها في القلوب، ثم لما هاجر إلى المدينة، وأقام دولته فيها، وبعد أن عظم أمرها جاء إلى مكة فاتحاً وحطّم الأصنام، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: دخل النبي ﷺ مكة، وحول البيت ستون وثلاث مائة نُصْب، فجعل يطعن بها بعود في يده، ويقول: «... جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» ٨١ [الإسراء]، ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ

(١) انظر ص ١٧٢ من هذا الكتاب وما بعدها.

وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾ [سبأ] ﴿٥٠﴾، أما أول مبعثه ﷺ فكان يطوف ويرى ويسمع أعظم المنكرات، ولا تسعه والمؤمنين - غير المستضعفين - سوى الدعوة. وصنيع إبراهيم ﷺ مع أصنام قومه ليس عن هذا بمعزل فقد بدأ بتحطيم الأصنام في القلوب، وبيان عدم جدارتها ولا الكواكب التي هي فوقها بالعبادة، وقد قص الله من أخباره في ذلك طرفاً، كقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾﴾

الآيات [الأنبياء]، وقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُهَا عَاكِفِينَ ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾﴾ [الشعراء]،

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَّبِعْ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٧٥﴾﴾

(١) متفق عليه رواه البخاري (٤٧٢٠)، ومسلم (١٧٨١).

[مريم]، وكان قومه يعرفون ذلك منه، ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ [الأنبياء: ٦٠]، فقد ناظر القوم وكانت له معهم صولات مشهورة مرّ معنا ذكر بعضها^(١).

فلم يلجأ إبراهيم عليه السلام إلى تكسير الأصنام إلا بعد أن استنفذ سبل الإقناع فقد جادل وحاور وناظر، حتى عرف بذلك بين القوم فلم يرتابوا في غيره يوم وجدوا الأصنام جذاذاً بل قالوا: ﴿سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ [الأنبياء: ٦٠].

ومن رشده عليه السلام تخلفه عن عيد القوم بأسلوب حكيم، لا يحدث ضجة، ولا يثير عند القوم هاجساً على أصنامهم فيذهب مقصوده: ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ ٨٨ ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ ٨٩ ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾ ٩٠ ﴿[الصافات].

ثم لما خلفهم ودخل بيت الأصنام لم يكسرها تشفياً بل لحكمة وهدفه نصب عينيه ولهذا أبقى كبيرهم المقدم عندهم في العبادة، ولو كان التكسير عن فعلاً حماسياً غير منضبط لبدأ بهذا الكبير ليشف

(١) انظر ص ٧٩، و ص ١٦٨ وما بعدها، وكذلك فيما يأتي ص ٣٤٩.

غیظ قلبه، ولكنه لم يفعل بل ترك طاغوتهم الأكبر لحكمة خطط لها. لم يقل تركه منكراً، كيف أتركه وهو أكبرها ليعبد من دون الله! بل كان يعلم أن من الرشيد ترك بعض المنكر لكون إنكاره لا يزيده إلا نكراً، فكيف إذا اجتمعت مع هذا السبب مصلحة يرجو بها للقوم هداية، وفي هذا تنبيه إلى أن القدرة المقصودة في إزالة المنكرات ليست هي القدرة على مطلق الفعل، كتكسير صنم مثلاً! بل الفعل بالصفة الشرعية فلا يَخْلُفُهُ ما هو أنكر، أو يسبب منكراً مثله أو هو أظهر.

ثم لما أقبلوا إليه ﴿يَرْفُقُونَ﴾ [الصفات]؛ يسرعون إسراعاً يشبه جري النعام من شدة اندفاعهم بالقوة الغضبية، لما جاءوه في تلك الحالة قائلين: ﴿أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِلهَتِنَا يَتَابَرَهُمْ﴾ [الأنبياء]، لم يقل عليه السلام: نعم فعلته وأتحدّاكم! بل مقصوده الدعوة، ولذا خَلَصَ إلى الهدف البعيد الذي خطط له تخطيطاً بعيداً عن الطيش والهمجية فقال: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء]! قال بعض أهل التفسير أي: فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، فاسألوهم، فعلق نسبة الفعل

لكبيرهم بنطقهم^(١). وأياً ما كان فهو العلية كان يحكم تدبيره لأهداف نبيلة، فلو استفزهم ابتداء وقال نعم أنا فعلتها لأغلق الغضب عقولهم ولحجبت بُغية الانتقام قلوبهم، لكنه أجابهم بجواب يترك كلَّ عاقل يراجع نفسه! ﴿فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٦٤) [الأنبياء].

ومن علامات فطنته وحسن تدبيره وتخطيطه لأهدافه أنه لم يقل لهم لا أدري ربما يكون إنساناً آخر كعدو، إذ ليس غرضه التهريب من المسؤولية وإنما غرضه الوصول إلى هدف مرسوم، فمهد لحجته التي من أجلها صنع ماصنع بحصره الاهتمام بينه وبين الكبير، مع أنه كان بإمكانه أن يقول لا أعرف أو يدعي ثالثاً أو غير ذلك.

لقد قرر عندهم عجز الأصنام ولفتهم إلى ذلك بقوله: ﴿فَسَلُّوهُمْ﴾ ولم يقل فسألوه، بل طالب بسؤال الجذاذ ليلفت أذهانهم إلى عجز الأصنام المركب، فهي عاجزة عن الدفاع عن نفسها، بل عاجزة عن أقل من ذلك عاجزة عن مجرد الدلالة على من

(١) انظر ص ١٨١، ويأتي ص ٤١١.

جعلها جذاذاً، فقادهم سؤاله بقوله: ﴿فَسَأَلُوهُمْ﴾ إلى إقرار بهذا الذي أراد، فكان جوابهم كما قص الله تعالى: ﴿ثُمَّ نَكَّسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء]، فأقروا بعجزهم عن النطق والإخبار بمن فعل بهم ما فعل، وتلك غاية الضعف والذلة. ولكن القوم نكسوا على رؤوسهم فحاولوا الفرار من الإذعان بذلك فأجابوا جواباً لا ينص على الحقيقة، وإن كانت هي مقتضاه الظاهر لأولي الألباب.

حاجتنا إلى الرشاد في العمل

لقد كان عليه السلام منذ فتوته ناضج العقل رشيداً، ومن تأمل سائر أخباره المذكورة في القرآن، وجد فيها من الرشد والحكمة ما لا يكون إلا بتوفيق الله القائل: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ [الأنبياء]، والموفق اليوم كذلك من وفقه الله إلى الحكمة وآته رشداً، وعلى كل منا أن يسعى في اكتساب ذلك، لعل الله ييسره ليسرى! إذا رأيت منكراً فعود نفسك ودربها على الحكمة في مدافعتها،

وهي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي لإزالته^(١)، ولأنَّ تغضب لله فهذا حقٌّ، لكن أن تتصرف تصرفاً يوطد المنكر ولا يزيله أو يزيله ويخلف أكبر منه فهذا منكر، إن لم يكن لك سلطان ولم تكن لك قوة، فاقصر جهدك على إزالة المنكرات من القلوب، وحسبك الكلمة كما في حديثه ﷺ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه»^(٢).

وخلاصة الأمر علينا أن نأتسى بإبراهيم الذي قال الله جل وعلا فيه: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ (٥١) [الأنبياء] وما أحوجنا في العمل الدعوي إلى الحكمة، إلى الرشد، إلى بعد النظر، ولنأتسى في ذلك بإبراهيم عليه السلام، فقد قال ربنا: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٢٣) [النحل]، والاستعجال طبع بشري، وفي الحديث: «ولكنكم تستعجلون»^(٣)،

(١) انظر كتاب الحكمة للمؤلف.

(٢) أخرجه مسلم (٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

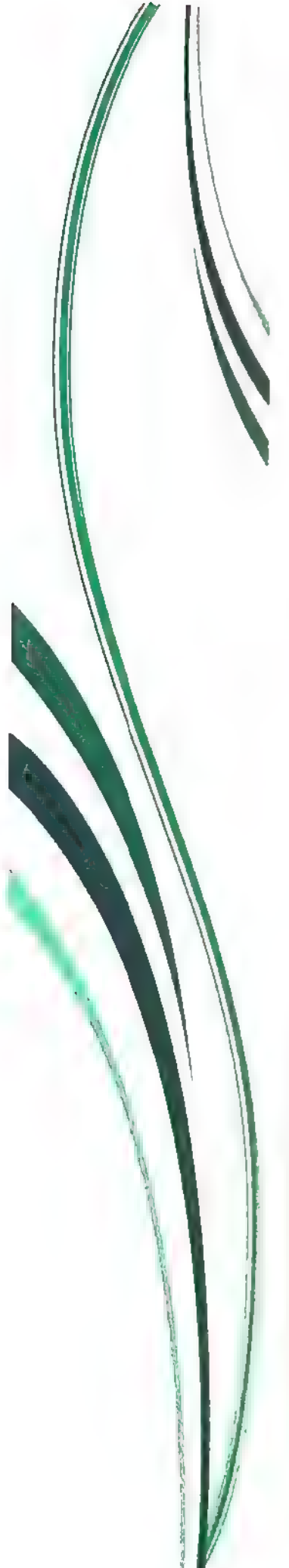
(٣) أخرجه البخاري (٣٦١٢) من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه.

لكن مع المجاهدة والتواصي والتذكير يعين بعضنا بعضاً، وخير معين قبل ذلك وبعده اللّجأ إلى الله وسؤال التوفيق للرشاد، فبيده سبحانه وحده خزائن كل شيء، وهو الموفق للصواب: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة].

إبراهيم العلي

والمبادرة

إبراهيم عليه السلام والمبادرة

إنَّ أمتنا اليوم بحاجة إلى مبادرات إصلاحية في مجالات كثيرة، وبسبب ضعف المبادرة في الأمة تأخرنا عن الأمم في كثير من شؤون الدنيا، وانعكس ذلك على قضايا الدعوة.

من سبق إبراهيم عليه السلام.

لقد كان الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، أصحاب مبادرات شاملة كبيرة، وهكذا الأئمة والمصلحون من بعدهم، ومن المناسب في هذا المقام أن نعرض لبعض مبادرات إبراهيم عليه السلام، فهو إمام من أئمة الأنبياء، تميَّز بالبدار، وقد أمرنا باتِّباع ملته، والاهتداء بهديه، كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل]، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَقْتَدَةً﴾ [الأنعام]، وقد عرضنا لشيء من مبادراته عليه السلام^(١)، وذكرنا أن من مناسبة حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «إنَّ أول من يُكسى يوم

(١) انظر ص ٦١-٦٢ من هذا الكتاب.

القيامة هو إبراهيم عليه السلام»^(١)، أَنَّهُ كَانَ سَبَّاقًا إِلَى الْخَيْرِ مَبَادِرًا إِلَى الْبِرِّ،

﴿جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ [النبا].

وقد ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ

ﷺ: «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلَ مَنْ ضَيَّفَ الضَّيْفَ»^(٢)، وَمَرَّ كَلَامُ ابْنِ حَجَرٍ وَقَوْلُهُ:

"ثَبَتَ لِإِبْرَاهِيمَ عليه السلام أَوْلِيَاةٌ أُخْرَى كَثِيرَةٌ، مِنْهَا أَوَّلٌ مِنْ ضَافِ

الضَّيْفِ، وَقَصَّرَ الشَّارِبَ، وَاخْتَنَ، وَرَأَى الشَّيْبَ وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَقَدْ

أَتَيْتَ عَلَى ذَلِكَ بِأَدْلَةٍ فِي كِتَابِي إِقَامَةِ الدَّلَائِلِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْأَوَائِلِ"^(٣)،

وَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ لَبَسَ السَّرَاوِيلَ، وَأَوَّلُ مَنْ اسْتَحْدَّ"^(٤)، قَالَ السِّيُوطِيُّ: "عَنْ

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣٣٤٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٨٦٠) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٢) أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ ٩٢٢/٢ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (٩١٧٠)، وَرَوَاهُ كَذَلِكَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي قُرَى الضَّيْفِ، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي الْأَوَائِلِ وَغَيْرُهُمْ، وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ ٤٣/٢١ أَنَّ هَذَا ثَابِتٌ، وَحَسَنُهُ الْأَلْبَانِيُّ.

(٣) فَتْحُ الْبَارِي ٣٩٠/٦.

(٤) انْظُرِ الْبَدَايَةَ وَالنِّهَايَةَ ٢٠٢/١.

يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم عليه السلام أول الناس ضيِّفَ الضيِّفَ، الحديث وصله بن عدي والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة مرفوعاً، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص شاربه، وأول الناس رأى الشيب، زاد ابن أبي شيبة عن سعيد وأول من قص أظافره، وأول من استحد، وزاد وكيع عن أبي هريرة وأول من تسرول، وأول من فَرَّقَ، وللديلمى عن أنس مرفوعاً أنه أول من خضب بالحناء والكتِّم، ولابن أبي شيبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه أنه أول من خطب على المنبر، ولابن عساكر عن جابر أنه أول من قاتل في سبيل الله، وله عن حسان بن عطية أنه أول من رتبَّ العسكر في الحرب ميمنةً وميسرة وقلباً، ولابن أبي الدنيا في كتاب الرمي عن بن عباس أنه أول من عمل القسيِّ، وله في كتاب الإخوان عن تميم الداري مرفوعاً أنه أول من عانق، ولابن سعيد عن الكلبي أنه أول من ثَرَدَ الثَّريد، وللديلمى عن نُبَيْطِ بْنِ شُرَيْطٍ مرفوعاً أنه أول من اتخذ الخبز المبلقس^(١)، ولأحمد في الزهد عن مطرف أنه أول من راغم^(٢)، وهكذا

(١) انظر نسخة نبيط بن شريط (٨)، قال والخبز المبلقس: خبزة كاللبننة، فيها أربعة

أرطال، منسوب لبَلَقْس قرية شرقي مصر انظر تاج العروس ٤٦٧/١٥.

مبادرات عليه السلام في شؤون مختلفة، سنن فطرة، وعبادات، وأعمال بر نفعها متعدد، وأعمال حضارية، وعسكرية، واجتماعية، ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾، «ومن سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده»^(١)، أما في الدعوة فقد كانت مبادراته عليه السلام كثيرة ذات شأن عظيم، أعظمها المبادرة إلى دعوة التوحيد في مجتمع لا يعرفها، حيث أنكر ما عليه قومه من الشرك وعبادة الكواكب والأصنام، وهذا الضرب من المبادرة شأن سائر الرسل، من لدن نوح وهلم جرأ، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾^(٢) فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾﴾ [المؤمنون]، ما سمعنا بهذا! ما سبقك إليه أحد! هو خلاف ما وجدنا عليه الأمور!

وقال الله تعالى في شأن موسى عليه السلام: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيَّنَّتْ قُلُوبُهُمْ مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا

(١) تنوير الحوالك ١/ ٢٢٠.

(٢) أخرجه مسلم (١٠١٧) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه.

الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾ [القصص]، وقال في شأن محمد ﷺ مع الكفار: ﴿وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمْسُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾ ﴿٢٦﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْلَقُ ﴿٧﴾ [ص]، ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ ﴿٢٣﴾ [الزخرف]. وهذا الشأن؛ شأن إصلاح العقائد أولى ما يبدَأ به الدعوة، وأولى ما يُبادرُ إليه، فالتوحيد والعقيدة من أجل الأمور، وتلك سنة رسل الله في الإصلاح.

مبادرات الصالحين

إن الله تعالى يذكر في القرآن الكريم هذه المبادرات لإبراهيم عليه السلام، ويذكر مبادرات أخرى لغيره مشيداً بها لينبني فينا حب المبادرة إلى الخير، إنها دعوة لاقتفاء أثر أولئك المؤمنين الأفاضل، من الأنبياء وأتباعهم، ومما ذكره لأتباع الرسل من المؤمنين الطيبين:

مبادرة الرجل المؤمن من آل فرعون إلى نصيح موسى، كما قال جل وعلا: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمْوَسَّىٰ ابْنَ الْمَلَأِ يَاتَعْمُرُونَ بِكَ لِتُقْتَلُوا فَأَخْرِجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ ﴿٢٠﴾ [القصص].

وكذلك كان موسى مبادراً إلى الخير قبل النبوة، ومن ذلك خبره في مدين، قال الله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ٢١﴾ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إني من خير فقير ﴿٢٢﴾ [القصص]

وقد خلد سبحانه مبادرة رجل أخرى في دعوة قومه إلى اتباع الرسل فقال تعالى: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَدْعُوكم اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ٢٣﴾ [يس].

وأشاد بمبادرة امرأة فرعون إلى الإيمان بالله تعالى دون سائر أهل بيته، وضربها مثلاً للمؤمنين، ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٢٤﴾ [التحریم]، وكانت من قبل بادرت فمنعت قتل موسى لما أرادوا قتله، فما أعظم بركتها، ﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٥﴾ [القصص]، الله فنفعها بموسى، وقد أثنى عليها

النبي ﷺ، وذكر أنها من النساء اللاتي كُملن، كما في حديث أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «كُمِّل من الرجال كثيرٌ، ولم يكمل من النساء غير مريم بنتِ عمران، وآسية امرأةِ فرعون، وإنَّ فضلَ عائشةَ على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»^(١).

وصور المبادرات ومواطن السبق التي خلدها الله تعالى في القرآن لتربي في الأجيال المسلمة حبَّ المبادرة إلى الأعمال الفاضلة كثيرةٌ، ثم جاءت سنة نبينا ﷺ، ووطدت معانيها بالنصوص النبوية، وبأفعاله ومواقفه عليه الصلاة والسلام، فقد كان نبينا ﷺ صاحب مبادراتٍ، وسيرته مليئة بالمواقف والعبر في هذا الصدد، حتى قبل بعثته، فقد بادر من تلقاء نفسه إلى التحنُّث؛ فكان يذهب إلى غار حراء، ويمكث فيه الليالي ذوات العدد، يتعبَّد فيها، مع أنه نشأ في مجتمعٍ جاهليٍّ لا يؤمن بيوم آخر وبعث ونشر وقيامة. ولو ذهبنا لاستقصاء مبادراته عليه الصلاة والسلام لطال المقام، فهو صاحب السُّنة الأولى، النبي المقتدى، والرسول المتبع.

(١) متفق عليه رواه البخاري (٣٤١١)، ومسلم (٢٤٣١).

لا يضير المبادر عدم الاستجابة له

إنه لا يضير المبادر شيئاً إن لم يسمع له أو أخفق، فهذه آسية امرأة فرعون قُتِلَتْ فَضْرِبَتْ لِلْمُؤْمِنِينَ مَثَلاً وَإِنَّمَا لِمَنْ أَهْلُ الْجَنَّةِ قَرْنَهَا اللَّهُ بِمَرْيَمَ أُمِّ عِيسَى - عَلَيْهَا السَّلَامُ - بَلْ قَدِمَا فِي الذِّكْرِ عَلَيْهَا، وَالرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ لِنَصْرَةِ الرِّسْلِ الثَّلَاثَةِ: ﴿قَالَ يَتَقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ [يس]، قتل - كما ذكر المفسرون^(١) - فكان ماذا؟ فاز وربُّ الكعبة! ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ [يما غَفَر لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ] ﴿٢٧﴾ [يس]، وأثبت الله نعمته الدينية على رجلين نصحا ولم يُسمع لهما، فخلد ذكرهما بمبادرتهما التي لم تُسمع، فقال تعالى: ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة].

المبادرات تتنوع

سبق إبراهيم عليه السلام في أمور مختلفة، وهكذا فإنَّ المبادرات تتنوع،

(١) كابن أبي حاتم في تفسيره ٣١٩٢/١٠، وابن جرير ٤٢٤/١٩، والقرطبي ١٩/١٥، وابن كثير ٥٧١/٦.

وفي القرآن الكريم مبادرات شتى ليست سواء، فلا تحقرن المبادرة إلى فضلٍ قليل، فإن البِدَارَ يعظّمه، فللسبق مزيّته، وللأولوية فضلها، وقد ثبت عند مسلم أن رسول الله ﷺ ندب يوماً الناس إلى الصدقة، فقال: «تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرّة»، فجاء رجل من الأنصار بِصُرّة، كادت كُفّه تعجز عنها، بل قد عجزت! قال الراوي: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، ورأيت وجه رسول الله ﷺ يتهلل كأنه مُذهبةٌ، فقال رسول الله ﷺ: «من سنَّ في الإسلام سنةً حسنةً؛ فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيءٌ، ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيءٌ»^(١)، فليس غنمٌ ذا بصيرة، بل بصيرته وثمره مبادرته أن من جاء بعده في ميزان حسناته! ثم إن الذي لا يبادر في الأمور الصغيرة لن يبادر في الأمور الكبيرة، وقد قال

(١) رواه مسلم (١٠١٧).

ﷺ: «لا تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلِقٍ»^(١)،

وقال: «يا نساء المسلمين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة»^(٢).

فانظر إلى حالك هل أنت مبادر؟ هل أنت صاحب سبق في نجدة أمتك، في نفع قومك، في إفادة عائلتك، في خدمة أهلك؟ لا تقل لا أستطيع فالأبواب كثيرة، انظر في تاريخك؟ وحاسب نفسك في ما مضى من عمرك؟ فإن وجدت خيراً فاحمد الله على ذلك؛ فهو فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن كانت الأخرى فبادر! نعم بادر إلى المبادرة بحمد العاقبة فالأعمال بالخواتيم.

من صفات المبادر

إنَّ من صفات المبادر؛ الجِدَّ والحرص والصدق، والتهيؤ لاغتنام الفرص، فعلى المبادر أن يدقق النظر ويلاحظ، ويغتني الفرص، ويستثمر الظروف. كما فعل عُكَّاشَةُ بْنُ مُحْصَنِ بْنِ حُرْثَانَ الْأَسَدِيِّ ﷺ لما ذكر النبي ﷺ السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فلمح عُكَّاشَةُ ﷺ

(١) حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم (٢٦٢٦).

(٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه البخاري (٦٠١٧)،

ومسلم (١٠٣٠).

هذه الفرصة واقتنصها حيث قال: يا رسول الله ادعُ الله أن يجعلني منهم، فقال: له النبي ﷺ: «أنت منهم» ثم يأتي آخر ويقول: يا رسول الله ادعُ الله أن يجعلني منهم، قال: «سبقك بها عكاشة»^(١). اغتنم عكاشة فرصة، والفرصة إذا ذهبت لا تعود.

ومن صفات المبادر أيضاً الفاعلية والإقدام والشجاعة والثقة والاستعداد للتضحية، وقد قيل:

لولا المشقة ساد الناس كلُّهم الجود يُفقر والإقدام قَتَّالُ
لكن الله يخلف خيراً، فالجود لا يُفقر، بل يُغني بإذن الله ويزيد في
حسناته، والإقدام كثيراً ما يهب الحياة!
ومن صفات المبادر علو الهمة والصبر على السعي الدؤوب، وقد قيل:

ولم أجِدِ الإنسانَ إلا ابنَ سعيهِ
فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرًا

(١) أخرجه البخاري (٥٧٠٥)، ومسلم (٢٢٠)(٣٧٤) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وَبِالْهِمَّةِ الْعَلِيَاءِ يُرْقَى إِلَى الْعُلَى

فَمَنْ كَانَ أَعْلَى هِمَّةً كَانَ أَظْهَرًا

وَلَمْ يَتَأَخَّرْ مَنْ يَرِيدُ تَقَدُّمًا

وَلَمْ يَتَقَدَّمْ مَنْ يَرِيدُ تَأَخُّرًا

وَمِنْ أَهَمِّ صِفَاتِ الْمُبَادِرِ الْقُدْرَةُ عَلَى الْقِيَامِ بِمَا يَرِيدُ أَنْ يَبَادِرَ إِلَيْهِ.
وَالْقُدْرَةُ قَدْ تَشْمَلُ أُمُورًا تَتَجَاوَزُ مَفْهُومَهَا الضِّيقَ، مِنْهَا حَسَنُ
التَّخْطِيطِ، وَتَحْدِيدُ الْأَهْدَافِ، وَابْتِكَارُ أَجْدَى الْوَسَائِلِ، وَجَمْعُ الْجُهُودِ؛
وَمِنْ هُنَا كَانَتْ حَاجَتُنَا إِلَى الْعَمَلِ الْمَوْسَّسِيِّ كَبِيرَةً، فَإِنْ تَحْدِثَاتِ الْوَقَاعِ
تَفْتَقِرُ إِلَى عَمَلٍ كَبِيرٍ، وَجُهُودٍ مُتَصَافِرَةٍ تَرْقَى بِالْأُمَّةِ، أَمَّا الْأَعْمَالُ الْفَرْدِيَّةُ
فَتَبْقَى مُحَدَّدَةُ التَّأْثِيرِ إِلَّا فِي حَالَاتٍ اسْتِثْنَائِيَّةٍ.

العناية بغرس الفاعلية وحب المبادرة في النفوس

إِنَّ عَلَى الْمَرْبِّيِّ مُعَلِّمًا أَوْ وَالِدًا، أَنْ يَغْرِسَ فِي نَفُوسِ مَنْ يَعْنِي بِهِمْ
حُبَّ الْمُبَادَرَةِ، وَمُزِيَّةَ السَّبْقِ لِلْخَيْرِ، فَيُشْجِعُهُمْ عَلَيْهِ مِنْذُ الصَّغَرِ، لِتَكُونَ
مِنْهُمْ الشَّخْصِيَّاتُ الْفَعَّالَةُ الْمُبَادِرَةُ، فَإِنْ ذَلِكَ مِنَ التَّرْبِيَةِ الطَّيِّبَةِ
وَالْإِنْبَاتِ الْحَسَنِ، وَمِنْ ذَلِكَ تَعْوِيدُ الْأَطْفَالِ عَلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَى إِكْرَامِ

الضعيف، وإغاثة الملهوف، وإعانة المعسر، ابدأ معهم بالأمور اليسيرة وسيسرُوك يا ذن الله في الأمور الكبيرة! وبالمقابل فإن من الخلل الذي تترتب عليه آثار بعد سيئة منع الصغار من المبادرات الصغيرة، والبذل القليل، وبعض الآباء يحسب أنه يحسن إذ كان مبادراً للطفل وحاجاته، غير مكلفٍ له بأية مبادرة أو حاجة! وهذا في حقيقة إفساد للطفل، وضربٌ من التَّدليل تُخشى مغبته. فاستدركوا الأمر أيها الآباء وأيتها الأمهات، أيها المعلمون، وأيها المرتبون، أيها العلماء وأيها الدعاة، وجهوا الأمة إلى المبادرات كما كان إبراهيم عليه السلام، حضوا بنيتها على المبادرات وابتدروا أنتم المشروعات لتتكسر كثير من العوائق النفسية، والحواجر الوهمية التي تُوضع أمام كثير من المبادرات إلى الخير، ومن استعان بالله كفاه.

من نصوص القرآن في الحض على المبادرة في الخير

إن كثيراً من آيات القرآن الكريم تغرس في نفس المسلم تفخيم أمر المبادرة إلى الخير، فقد أثنى الله على أهل السبق بالفضل في مواضع، كقوله: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ

بِإِحْسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠﴾ [التوبة]، ويقول الله
 جل وعلا: ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا
 يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيَّكَ أَعْظَمَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ
 بَعْدُ وَقَتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾ [الحديد]،
 ويقول سبحانه مخاطباً نبينا محمداً ﷺ: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخَذُ وَلِيًّا فَأُطِرِ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُوبِي إِنْ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا
 تَكُونَتْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢﴾ [الأنعام]، فتأمل ما في هذا من الندب إلى
 الأوليّة والمبادرة بالخير، ويذكر سبحانه وتعالى قول موسى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ
 مُوسَى لِمِيقَلِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرِنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ
 إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ
 دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ بُتُّ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ [الأعراف]، ويذكر في القرآن الكريم ما قال
 السحرة لفرعون بعد أن آمنوا: ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا

أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ [الشعراء]، وقال الله ﷻ شيئاً على أقوام: ﴿مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾﴾ [آل عمران]، قال
الطبري: "يتدرون فعل الخيرات خشية أن يفوتهم ذلك" ^(١).

وقال تعالى في شأن أنبيائه ورسله: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَى
وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا
رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾﴾ [الأنبياء]، والمعنى يبادرون
إلى عملها.

وقد أثنى الله على المؤمنين فقال: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ
أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾﴾ أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾﴾
[المؤمنون]، قال ابن جرير الطبري: "يبادرون في الأعمال الصالحة" ^(٢).

(١) تفسير ابن جرير ٦٩٩/٥.

(٢) السابق ٧٢/١٧.

فالإسراع هنا مبادرة إلى فعل الخير، بل قال الله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨]، والاستباق أبلغ من المسابقة، فهو افتعال
بمعنى صيروا أو كونوا سابقين، ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران].

من نصوص السنة في الحظ على المبادرة إلى الخير

وأما في السنة فالأخبار التي تؤكد أهمية غرس معنى المبادرة في
الخير، والاستباق إلى المكرمات كثيرة، كالذي ذكرناه من خبر عكاشة،
وكالذي مرَّ من قصة حديث «من سنَّ في الإسلام سنة حسنة»^(١).
وقد قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين: «باب في المبادرة
إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير
تردد»، وأورد فيه ثمانية أحاديث:

الأول: حديث أبي هريرة عند مسلم: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع
الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح

(١) أخرجه مسلم (١٠١٧) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وانظر ص ٣٢٢
وص ٣٢٤.

كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا»^(١)، ودلالته ظاهرة.

الثاني: عن أبي سُرُوْعَةَ - بكسر السين المهملة وفتحها - عقبه بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي ﷺ بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى قد عجبوا من سرعته، قال: «ذكرت شيئاً من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته»^(٢) قال الشيخ ابن عثيمين: ففي هذا المبادرة إلى فعل الخير وأن لا يتوانى الإنسان عن فعله، وذلك لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت فيفوته الخير، والإنسان ينبغي أن يكون كيساً يعمل لما بعد الموت ولا يتهاون، وإذا كان الإنسان في أمور دنياه مبادراً مسرعاً ينتهز الفرص، فإن الواجب عليه في أمور أخراه أن يكون كذلك بل أولى، قال الله تبارك وتعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾^(١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى^(١٩) [الأعلى]، وفي هذا دليل على أن رسول

(١) صحيح مسلم (١١٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) صحيح البخاري (٨٥١).

الله ﷺ أسرع الناس مبادرة إلى الخير... والمهم من هذا الحديث المبادرة بفعل الخيرات، فلا تتهاون واعلم أنك إذا عودتَ نفسك على التهاون اعتادت عليه، وإذا عودتها على الحزم والفعل والمبادرة اعتادت عليه.

الثالث: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي ﷺ يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: «في الجنة»^(١)، فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه.

وفي هذا الحديث دليل على مبادرة الصحابة رضي الله عنهم على الأعمال الصالحة، وأنهم لا يتأخرون فيها، وهذا شأنهم وبهذا كانت لهم العزة في الدنيا وفي الآخرة، ونظير هذا أن النبي ﷺ خطب الناس يوم عيد ثم نزل فتقدم إلى النساء فخطبهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة منهن تأخذ قرطها وخاتمها وتلقيه في ثوب بلال يجمعه حتى أعطاه النبي ﷺ، ولم يتأخرن رضي الله عنهن بالصدقة بل تصدقن حتى من حليهن^(٢).

الرابع: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي ﷺ يوم أحد: أي

(١) رواه البخاري (٤٠٤٤)، ومسلم (١٨٩٩).

(٢) رواه مسلم في صحيحه (٨٨٥) وهذا سياق له بالمعنى.

الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح صحيح تحشى الفقر، وتأمل الغنى، ولا تُمهّل حتى إذا بلغت الحلقوم. قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان»^(١).

فبين أن المبادرة بالصدقة، خير من تأخيرها.

الخامس: عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ أخذ سيفاً يوم أحد فقال: «من يأخذ مني هذا؟» فبسطوا أيديهم، كل أناس منهم يقول: أنا أنا. قال: «فمن يأخذه بحقه؟» فأحجم القوم، فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا أخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين^(٢). فحمد ذلك لأبي دجانة رضي الله عنه إذ بادرو وحده.

السادس: عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. فقال: «اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شرّ منه حتى تلقوا ربكم»، سمعته من نبيكم ﷺ^(٣). وشاهده في

(١) متفق عليه رواه البخاري (١٤١٩)، ومسلم (١٠٣٢).

(٢) رواه مسلم (٢٤٧٠).

(٣) رواه البخاري (٧٠٦٨).

الباب أنه إذا ثبت أن كل زمان آت فهو شر مما بعده دعاك هذا إلى اغتنام الزمان الذي أنت فيه والمبادرة وترك التسويف.

السابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «بادروا بالأعمال سبعاً. هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غنى مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر»^(١)! وهذا الحديث فيه الحث على المبادرة، والتحريض عليها بذكر القواطع التي قد تصب المتأخر المسوّف، وجلها لا تؤمن بغتته، فالعاقل من اعتبر وبادر.

والمقصود أن المبادرة إلى الخير حث عليها الأدلة من الكتاب والسنة. ومع ذلك يوجد عجّازون يثنون على العجز على حد قول الأول:

يرى الجبناء أن العجز حزمٌ وتلك خديعة الطبع اللئيم
فهم باسم الحكمة يتأخرون عن المبادرة إلى إغاثة الملهوف،
ومساعدة المجاهدين، وهذا كما قال الشاعر هو اللؤم.

(١) رواه الترمذي (٢٣٠٦) وسنده ضعيف جداً.

فاختر لنفسك أحدَ أمرين، إمّا أن تكون متقدّماً أو أن تكون متأخراً، ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ [المدّثر، ٢٧]، وخذ هذه القاعدة الكونية والسنة الربّانية، مَنْ لم يتقدّم فهو متأخّر.

المبادرة إلى الخير من الطبائع السوية

إنّ من طبائع النفوس السوية حبُّ المبادرة إلى الخير ولهذا كان الناس يعدونه منقبة فيمدحون المبادرين إلى المعالي ويذمون المتأخرين عنها والبطّالين.

وقد قالوا في هجاء بعضهم:

إذا ابتدرَ الرجالُ ذُرَى المعالي مسابقةً إلى الأمرِ الخطيرِ
تعثر في غبارهمُ فلانٌ فلا في العيرِ كان ولا النّفيرِ
وقيل لرجل: أوص؛ فقال: أحذّرُكم سوفَ.

قال بعض العقلاء:

والمرء مرتَهَنٌ بسوفٍ وليتني وهلاكه في سَوْفِهِ والليت!
ووصف أعرابي رجلاً فقال: هو وساع إلى الخير، قَطُوفٌ عن الشرِّ.
فسارع إلى ما رُمّت ما دُمّت قادراً عليه فإن لم تُبصر النجح فاصبرِ

إذا نامَ غَرْفٌ في دجى الخطبِ فاسهر وقم للمعالي والعوالي وشمرِ
وخلَّ أحاديث الأمانِ فإنَّها عِلالة نفس العاجز المتحيرِ

الفرق بين المبادرة والعجلة

بعد ما تقدم تحسن الإشارة إلى أن هناك فرقاً بين المبادرة والعجلة المذمومة؛ فالمبادرة إتيان شيء على وجهه في مواعده، بأولية، أو سبق وعجلة، فالعجلة في وقتها إذا جاء الفعل على وجهه الكامل مبادرة محموددة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ [طه]، فهذه مبادرة إذ جاء موسى إلى ميقات ربه في مواعده الذي قضاه، كما قال تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ﴾ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾ [الأعراف]، ثم قال: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا﴾ [الأعراف: ١٤٣]، وأما السؤال: ﴿وَمَا أَعَجَلَك عَنْ قَوْمِكَ يَمْوَسَّى﴾ [طه]، فللناس فيه كلام مشهور، لكن ما قدَّمته يشعر بـأن المعنى المراد لم فارقت مَنْ أمرت باختيارهم للميقات، لهذا كان جوابه غير مطابق للسؤال بادي الرأي إذ قال: ﴿هُمْ أَوْلَاءَ عَلَى أَثَرِي﴾،

وقد كان ظاهر السؤال: ﴿وَمَا أَغْجَلَكَ؟﴾ لكنه لما علم عليه السلام أن مَقْدَمَهُ كان في الميقات، وكان ينبغي أن يكون معه من اختارهم للميقات، عَرَفَ المراد من السؤال، فاعتذر بأنهم على أثره قريبون منه. أما العجلة فإتيان الأمر قبل أوانه، أو في أوانه بسرعة تُفسد أداءه على وجهه.

والأمة اليوم بُلِّيت بعددٍ من المتعجلين هداهم الله، لا نشك في نيّاتهم ولا في صدقهم، ولكنهم كما قال النبي ﷺ: «ولكنكم تستعجلون»^(١)، فلهؤلاء يقال ما قال الأول:

قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل
وأي زلل! زلل قاد بعضهم إلى أن يهلك الحرث والنسل!
وقد سبق لنا قبل الحديث عن مبادرات الخليل عليه السلام، الحديث عن رشاده وحكمته وحسن تخطيطه وإحكام أمره^(٢).

وهكذا كثير من الأمور لابد من دراستها قبل أن نُقدم عليها،

(١) أخرجه البخاري (٣٦١٢) من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه.

(٢) انظر ص ٣٠٣ من هذا الكتاب، والإحالة فيها وما بعدها.

ولاسيما المشتبهات التي لأهل العلم والنظر والديانة فيها كلام، لا بد من دراستها والسؤال عنها، والمشاورة فيها، على الأقل من باب السياسة الشرعية، التي تُمهّد للأمر، وانظر إلى إبراهيم عليه السلام مع مبادراته لتنفيذ أوامر ربه، كيف شاور ابنه تمهيداً لما أمر به: ﴿يَبْنِيْ اِيْتِيْ اَرَى فِي الْمَنَامِ اِنِّيْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ [الصافات: ١٠٢]؛ فإذا صح أن يكون لهذا السؤال وجه صحيح مع الأمر الصريح، فكيف بالأمور المشتبهة؟ كيف بالأمور التي يخالف في مشروعيتها كثير من أهل الديانة؟ فتأني وادرس مشاريعك الإسلامية من هذا الضرب مع مشايخك، مع أهل العلم والنظر، مع أهل الخبرة والتجربة قبل الإقدام عليها.

المبادرة إلى المعصية والإثم

إذا ما رأيت الشرّ يبعث أهله وقام جناة الشرّ بالشرّ فاقعدِ
ولآخر:

وإذا تشاجر في فؤادك مرةً أمرانِ فاعمد للأعفّ الأجلِ
وإذا هممت بأمرٍ سوءٍ فاتئد وإذا هممت بأمرٍ خيرٍ فاعجلِ

إن المسارعة كما تكون في الخير تكون في الإثم والعدوان، وما أكثر المشجعين حينها! ﴿وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ١٢ [المائدة]، قال ابن كثير: يبادرون إلى ذلك^(١)! إن في مجتمعاتنا اليوم أناس يبادرون، ولكن يبادرون إلى السيئة، كثير من المنافقين والعلمانيين وأعداء الدين، ومن حلفاء اليهود والنصارى، قدّموا مبادرات، ولكنها مبادرات تُفسد ولا تُصلح، هؤلاء لهم من الوزر مثل أوزار من تبعهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً، أولئك أشقى القوم، إن أطاعهم المجتمع أو سكت عنهم مقراً قاده نحو الهاوية كما قاد أحمر عاد قومه بمبادرته المشؤومة! ﴿إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ ١٣ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ ١٤ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴿١٥﴾ [الشمس]، فواجبنا أن نقف في وجه مبادرات الفساد، فإنها إن تركت أهلكت البلاد وأفسدت العباد.

(١) تفسير القرآن العظيم ٣/ ١٤٤.

مواطن تتأكد فيها المبادرة

هذا، ولا بدّ لي أن أذكر بمواطن تتأكد فيها المبادرة أكثر من غيرها، فمن ذلك:

المبادرة بالأعمال الصالحة عند الفتن، كما قال ﷺ: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم»^(١)، وهذا الحديث في مسلم، وفي الحديث الآخر: «بادروا بالأعمال سبعاً هل تنتظرون إلا فقراً منسياً» الحديث المتقدم^(٢).

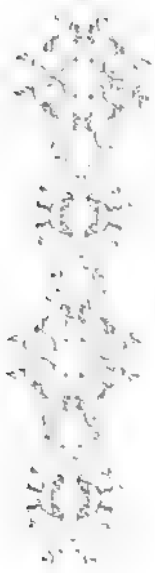
ومن المواطن التي تتأكد فيها المبادرة عن العقلاء ما جاء في إنشاء بعضهم: مبادرة حسم الأمور ضعيفة قبل أن تقوى، ومحاولة قطع الأصول الضئيلة قبل أن تغلظ، أحزم في الرأي، وأصح في التدبير من التأخير لها، والتهاون بها حتى يلتئم قليلها بكثيرها، وتجتمع أطرافها إلى جمهورها.

كذلك ثمة أمور لا تحمل التأخير إما لضيق وقتها أو خطر التأخر فيها، فتجب المبادرة حينها، وقد قيل:

(١) أخرجه مسلم (١١٨) من حديث أبي هريرة ؓ.

(٢) ص ٣٣٣، وقد أخرجه الترمذي (٢٣٠٦) من حديث أبي هريرة ؓ.

بادر الفرصة واحذر قوتها فبلوغ العِزِّ في نَيْل الفرص
 وابتدر مسعاك واعلم أنَّ مَنْ بادر الصيد مع الفجر قَنَصَ
 ومن المبادرة الطيبة المباركة التي لا تحتمل التأخير مبادرة ذلك
 الرجل من قوم فرعون راكضاً والقوم مجتمعين لينذر موسى، كما قال
 تعالى: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُْوسَىٰ إِنَّكَ أَلَمَّا يَأْتِمُرُونَ بِكَ
 لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنَّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ٢٢٠﴾ [القصص]، فذكر مجيئه
 لموسى سعيًا، وعبر بالفعل المضارع: ﴿يَأْتِمُرُونَ﴾ ليشعر بأمر يجري،
 فجاء يسعى إذ الشأن لا يحتمل التأخير.
 كذلك الساحة قد تتطلب مبادرة لأعمال مختلفة يخشى أن يَسْتَوِلِي
 على أمد السَّبق فيها من لا خلاق له فيُفسد.

إبراهيم عليه السلام والحوار

إبراهيم السكتة والحوار

ذكر الله تعالى في القرآن حوار الرُّسل لأقوامهم، أجمل ذلك في مواضع وفصلها في أخرى، فذكر حوارهم جملة في نحو قوله: ﴿الَّذِينَ يَأْتِيَكُم بَنُو الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝١ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَنْ مَا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۝١٠ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كُنَّا لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝١١ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنْصِيرَكَ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝١٢ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۝١٣﴾ [إبراهيم].

وذكر تعالى بشيء من التفصيل حوارات بعض الأنبياء، كموسى وعيسى، ونوح عليهم السلام، ومن ذلك ذكره تعالى محاجة إبراهيم عليه السلام ومجادلاته في مواضع كثيرة.

وينبغي أن تكون لنا وقفة مع موضوع الحوار جملة، وحوارات إبراهيم عليه السلام خاصة، فإن الحاجة تشتد اليوم إلى معرفة بعض الأصول في هذا الصدد، حيث زلّت في شأن الحوار أفهام وعقول، فغدت باسم الحوار تُناقش الثوابت، لا من أجل هداية الطرف المناقش، وإنما من أجل التنازل أو التوصل إلى حل وسط يلغي بعض الحق وبعض الباطل! لقد غدا الحوار عند بعضهم هدفاً مراداً لذاته! فمن أجل الحوار يتخلّى عن مُسَلَّمات من مُسَلَّمات الدّين! وباسم الحوار يَظْهَر لأصحاب الأديان المحرّفة المنسوخة، أنّ أديانهم صحيحة أمام الناس! فكان من ثمرة ذلك أن وجدنا بعض المنتسبين إلى الإسلام يكتب أحدهم فيقول: إن المسلمين يقولون: إنا على الحق، واليهود يقولون: نحن على الحق، والنصارى يقولون: نحن على الحق، فمن هو الذي على الحق؟! على الحق؟!

الحاجة للحديث عن الحوار

إن الحوار قضية كبيرة فيها مسالك خطيرة؛ ولأهميتها ولحاجة البشرية إليها، جاء تأصيلها في القرآن العظيم، وفي أخبار إبراهيم عليه السلام. إضاءات تكشف طريق الحق لمريده، حيث تعددت حواراته ما بين مناقشة ومجادلة ومحااجة لبيان الحق، والناس اليوم بين طرفين ووسط في شأن الحوار: طرفٌ يُريد أن يُناقش المسلمات والثوابت على سبيل البحث فيها والنظر، وطرفٌ لا يريد أن يناقش في شيء، ولا أن يحاور في شيء، والوسط هو الذي يتبع منهاج القرآن والسنة فيميز بين الحوار الذي يبحث في حقوق شخصية، وقضايا حياتية، فيتسامح فيه ما لا يتسامح في ما ليس له التسامح فيه! وينزل فيه إلى حلول وسط وربما دون الوسط بطيب نفس، بخلاف الحوار الذي يبحث في أصول الدين وثوابت الشريعة ومحكمات النصوص، فإن المسلم إنَّما يحاور في هذه ليدعو إلى ما تقرر عنده، غير هيَّاب ولا متشكك، وبين هذا وذاك قضايا مشتبهة قد يحاور المرء فيها ويناظر ليستبين موضع الحق أهو معه أم مع غيره أم بينهما؟ ومتى استبان صار إليه حيث هو.

ثم هو في كل تلك الأنواع يلتزم الأدب الداعي للقبول وإثمار الحوار، فيدخله بعدل وإنصاف، ويفارقه بحكمة وإحسان، حتى وإن كان الحوار في الأصول لتقريرها، كما في قول الله تعالى: ﴿قُلْ يَتَاهَلْ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران]، وقوله: ﴿وَلَا تُجَدِّلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [العنكبوت].

حاجة الدعاة إلى الحوار

إن الحوار من أهم أسباب الوصول إلى القناعات، فبالحوار تتكشف الحقائق وتزال الإشكالات، ولهذا فإنه لا بد للدعاة من إتقان طرائقه والتزام آدابه، بل لا بد لكل منا منه! فحاجتنا إلى الحوار متحققة في البيت مع الزوجة مع الأبناء بل حتى مع النفس! ومن السهل أن يقود المرء أجسام الناس بالقهر! إذا كانت لديه بعض قدرة على ذلك والسلطة، ولكن فرق بين أن تقاد الأجسام بالقهر، وبين أن

تنقاد القلوب سلسلة طائعة، وكل الخير في هذا القياد الأخير. خذ مثلاً على ذلك رجلين: رجل يأمر أبناءه الصلاة بعد أن ملأ قلوبهم حباً وتعظيماً لله تعالى بالحوار والإقناع، فإذا أيقظهم لصلاة الفجر قاموا مستيقظين نشيطين فرحين، ورجل آخر إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر، وقف على رؤوس أولاده يأمرهم ويزجرهم بل قد يضربهم فهم ينقادون له، ولكن إذا غاب يوماً تخلفوا عن الصلاة!

الأول قاد بالحوار قلوب أبنائه، والثاني قاد أجسامهم بسلطته وقهره، فمتى وجدوا فرصة هربوا، كذلك شأن الناس معاشر الدعاة إلى الله! إذا انقادوا بالقهر تفلتوا ما إن سنحت لهم سانحة! أما إذا كان انقيادهم ناشئاً عن قناعة فسوف تنقاد القلوب بغير جهد، وسوف تلتزم بما قنعت به دون رقابة.

يذكر أن هارون الرشيد -وهو من هو كان يحج عاماً ويغزو عاماً، ولكن أساء إلى سيرته بروايات لا تصح بعض المؤرخين- هارون الذي بلغ من ملكه أن يخاطب السحابة فيقول: أمطري حيث شئت فإن خراجك سيأتيني، قدم هذا الخليفة كبير الشأن الرقة، وكان حوله

الناس، ثم لم يلبث أن انجفلوا عنه خلف رجل وَرَدَ، وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة، فأشرفت أم ولد أمير المؤمنين من قصر، فلما رأت الناس قالت: ما هذا؟ قالوا: عالم أهل خراسان قدم الرِّقَّة يقال له عبد الله بن المبارك.

فقالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان^(١).

وهذا هو الفرق بين قيادة الناس بالقهر والغلبة، وبين قيادتهم بالحجة والبرهان، والحوار البناء، فلهذا سلطان أعظم من سلطان القهر والسيف، ولهذا يجيء وصف الحجة بالسلطان كثيراً في القرآن، بل قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام لما بعثهما لأحد أكابر المجرمين من سلاطين القهر والجبورت، لما بعثهما لفرعون، قال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٩٦﴾ [هود]، فالسلطان المبين مع موسى وهارون، وليس هو سلطان فرعون.

إن حاجتنا للحوار تتجاوز الآخرين أو البعيدين، بل قد يحتاج

(١) انظر سير أعلام النبلاء ٨ / ٣٨٤، وصفة الصفوة ٤ / ١٣٧.

المرء للحوار مع نفسه! فيقودها إلى أداء الواجبات والفرائض بانسراح ومحبة ورغبة، وقد كانت للسلف مع أنفسهم حوارات معلنة مثمرة، ألم تسمع قول ابن رواحة:

يَا نَفْسُ إِلَّا تُقْتَلِي تَمُوتِي هَذَا جِهَامُ الْمَوْتِ قَدْ صَلِيَتْ
وَمَا تَمَنَيْتَ فَقَدْ أُعْطِيَتْ إِنَّ تَفْعَلِي فِعْلَهُمَا هُدَيْتَ!

لا بد من الحوار لكي تُربِّي أبناءك، وتقنع زوجتك فتنقاد راضية محبة. وبهذه المناسبة بعض الناس يفهم قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤] فهماً خاطئاً؛ فليس لديه إلا الأوامر المباشرة: افعلي أو لا تفعلي، وقد تخدمه زوجته، ولكنها تخدمه وهي كارهة، قد تقضي حاجته وهي نافرة، فقد سلّمت له جسدها دون قلبها، أما بالحوار الحسن، فإنك تستطيع أن تقود نفسك، وأن تقود زوجتك، وأن تقود أولادك. وتستطيع الزوجة أن تقنع زوجها بما تُريد بالحوار الهادئ واللفظ الجميل، لا بالصراخ والعويل والغضب واللجاج، وبالجملات بالحوار المهذب تطمئن البيوت، ويحصل السكن.

من محاورات إبراهيم

وإبراهيم عليه السلام عاش بين قومٍ أصحاب فلسفة وجدل^(١)، فخاض غمار مناظرات، وكانت له مع القوم صولات وجولات، من تدبرها خرج بفوائد جمة في موضوع الحوار. ولم تقتصر حواراته على ذلك، بل ذكر الله تعالى في القرآن حوارات أخرى له عليه السلام، حوارات دعوية حانية كحواره مع أبيه، حوارات مع الملائكة، ومع ابنه، ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ قَالَ يَتَابَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ [الصافات]، فهذا شكل من أشكال الحوار، والحوار مع الأبناء له فوائد تربوية ونفسية كثيرة.

ومن أخبار حوارهِ العجيبة مجادلته في قوم لوط، ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجْدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ ﴿٧٦﴾ [هود]، ولعل المراد بالجدال هنا أصله الذي يفيد استحكام الشيء في استرسال يكون فيه^(٢)، كامتداد الخصومة أو طول المراجعة، كما في قوله تعالى: ﴿قَدْ

(١) انظر ص ١٦٩ من هذا الكتاب.

(٢) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ١٨٩.

سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۖ [المجادلة: ١]، فسمى حوارها مجادلة لاسترسالها فيه، وكذلك شأن إبراهيم مع الملائكة في قوم لوط، قد ساق المفسرون من الأخبار ما يشهد لهذا المعنى^(١). والحوار مراجعة الكلام مطلقاً، ثم قد يكون مجادلة أو غيرها كالمنظرة والمحاجة، ثم المجادلة على ضربين؛ ضرب فيه مخاصمة أو تفاخر، وضرب فيه طول كلام واسترسال، والضرب الأول أكثر وقوعاً في القرآن.

وعوداً إلى حواراته عليه السلام، فما يمكن أن يجعل في عدادها حواره مع ربه سبحانه وتعالى كما في قوله ﷻ: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنْخِئُ الْمَوْتَى قَالَ أُولِمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝١١٢﴾ [البقرة]، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا

(١) انظر ص ٩٣ من هذا الكتاب.

يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٥٤﴾ [البقرة]، وهذا الضرب من الحوار مخصوص في الدنيا بالأنبياء المكلمين.

ومن حواراته عليه السلام مناظرته لقومه، ومحاботه للذي آتاه الله الملك،
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
 رَبِّيَ الَّذِي يُعَذِّبُ عِبَدِيَ أَفَرَأَى أَنَّ أُخِي وَأُخْتِي قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي
 بِالسَّمَرِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهِمَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾ [البقرة]، والمحاورة: المجادلة مع الإتيان بالحجة
 والبرهان، أو منازعة البرهان بين المتجادلين. والغرض من ذلك أن
 يبين كل واحد منهما أن الجادة في قوله والصواب حيث قصد.

ومن حواراته عليه السلام مناظرته لقومه من عبادة الكواكب وقد مضت
 الإشارة إلى بعض فوائدها^(١)، والتنبيه على حكمته وتدرجه فيها.
 ومن حواراته عليه السلام حوارته مع أبيه وقد سبق ذكره وبيان ما فيه من
 الأدب وما يكتنفه من الحرص والشفقة.

إلى غير ذلك من حواراته عليه السلام، ولكل واحد من أنواع الحوارات

(١) انظر ص ٧٩، و ص ١٦٨، و ص ٢٩٧، و ص ٣٠١، من هذا الكتاب.

الماضية أهداف تختلف بحسب المقام، فمنها التوجيه والإرشاد، والتعليم والإنباء، وبيان الحق وفضح الزيف، كما أن وراءه مقاصد أخرى منها التأييد والتثبيت، وإظهار الحق، وترسيخ الإيمان. وفيه من المعاني والفوائد غير ذلك.

وأعظم أغراض حوار الرسل للمخالفين من أقوامهم: إقامة الحجج، وإزالة الشبه، وحل الإشكالات، وقد تكون له أغراض أخرى، لعله يأتي لذلك مزيد بيان.

معالم وتوجيهات من حوارات إبراهيم

إذا تدبرت حوارات إبراهيم عليه السلام خرجت بجملة مبادئ وضوابط وتوجيهات تفيدنا في موضوع الحوار، فمن ذلك:

الفرق بين التنازل والتنازل

فهو عليه الصلاة والسلام مع كثرة مناظراته وحواراته مع قومه، لم يتنازل لهم عن شيء من معتقده قيد أنملة، حتى بلغ بهم الحق إلى إضرار النار العظيمة، ﴿قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ﴾ [الصافات]، وهذا يبين لك أن التوصل إلى حل وسط - كما يقال - لا يكون غرضاً

محموداً لمثل هذه الحوارات الدينية العقدية، نعم قد يكون غرض الحوار تصور ما لدى الآخر من الحجج والشبهات، وقد يكون الغرض منه دعوته، وقد يكون غرضه تعليمه، وقد يكون غرضه تصحيح خطئه، وقد يكون غرضه شرح وجهة نظر إسلامية له، لكن لا يكون غرضه تغيير معتقده أو تحريف شيء منه فضلاً عن التنازل عنه! بخلاف مناظرة المؤمنين أو محاورة بعضهم بعضاً، فهذا قد تدخلها آراء اجتهادية يجب أن توضع على طاولة البحث للنظر في صحتها، ويجب أن يكون التراجع عنها خياراً لازماً إن بدا لأحد المجتهدين خطؤه، ولهذا لما جادل الملائكة في قوم لوط، وعلم أن ما اعترض به غير متحقق، أعرض عن الجدال، كما قال الله تعالى له: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ (٧٦) [هود]. أما مسائل الأصول، فما تراجع في مناظرة فيها قط، لكنه استخدم أسلوب التَّنَزُّل، وفرق بين التنازل والتَّنَزُّل الذي هو نقض احتجاج الخصم على فرض تسليم دليله غير المُسَلَّم، ومن ذلك مناظرته لقومه في عبادة الكواكب، وقوله هذا ربي، هذا ربي هذا أكبر، فهذا كله خرج مخرج التَّنَزُّل، والمعنى: سلمت جدلاً أن هذا ربي، فهل

ننظر، هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه! ثم ذكر الدليل على عدم استحقاقه، وقد تقدم الحديث عنه، والتَّزُّل في المحاجة مما أرشد إليه الكتاب؛ فمنه قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٣]، وقوله: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ﴾ [الزخرف: ٨١]، وكقول مؤمن آل فرعون الذي قصه الله: ﴿وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾ [غافر: ٢٨].

الانتقال إلى الدليل الأظهر

وكذلك مما يسوغ في الحوار حول الأصول الانتقال، وهو إعراض عن اعتراض الخصم العليل على الدليل، واحتجاج بدليل أظهر لا يتطرق إليه تشغيبه^(١)، كما فعل إبراهيم عندما جادل الملك، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، وكان ذلك في الأصول في رب إبراهيم عليه السلام، ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ

(١) انظر ص ٢٩٩ من هذا الكتاب.

قَالَ أَنَا أَحْيَى وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾ [البقرة]،
فانتقل من دليل اعترض عليه الكافر باعتراض ضعيف — وقد مر معنا —
إلى دليل مفحم، فهذا نمط من الجدال يسوغ.

الفرق بين التنازل والتدرج مع المحاور

إن الحوار في أمور الأصول لا مجال فيه لتنازل المُحَاوِر عن بعضها بغية الوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف، نعم قد يكون من الحكمة أن يقبل المحاور من محاوره الاقتراب خطوات نحو الحق، ويفرح بذلك، لكن ليس له أن يتقدم خطوة واحدة نحو الباطل مختاراً، لا يحل لمن يعتقد أن دين الله يقضي بشيء أن يتنازل عن اعتقاده بعضه، ربما كان له أن يتدرج في إنفاذه حسب القدرة إن لم تكن له به قدرة كله، ربما كان له أن يقبل إتيان محاوره إليه شيئاً فشيئاً من قبيل السياسة إن عسر إتيانه مرة واحدة، لكن غايته واضحة وما يريده في النهاية لا يغيب عن عينيه. والمهم أن يعتقد المحاور الحق الذي ظهر له، ويدعو إليه، ويجعل الوصول إليه هدفاً له، وأن لا يرضى بحل وسط اختياراً.

أقول هذا لأنه الساحة اليوم تغص بمن ضلّ في هذه المسألة من منتسبي العلم والدعوة! جاؤوا يُساومون أعداء الله على المبادئ، كما هو الحال في كثير من حوارات الأديان، وحوار الدين حوارٌ جدُّ خطير،

وكذلك الحال مع أناس يحاورون في مسائل البدع وأوصل السنة فرقا كالرافضة، فلو أنهم حاوروهم من أجل أن يُؤتَى بهم إلى الحق، وإلى السنة، وإلى الإسلام، فحيّا هلا. ولكن مع كل أسف، يقولون لهم بلسان الحال: تنازلوا هنا ونحن نتنازل هناك! يشهدون زورهم ولا ينكرون، بدعوى التسامح مع الآخر! أخي الكريم: أهو ملكك حتى تتسامح فيه أو تتنازل عنه؟ أهى أرض فيها مشكلة كل منّا يتنازل عن جزء منها؟ هذا دين الله جلّ وعلا، الذي قال لنبيه عليه الصلاة والسلام -وهو هو-!

﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّنَّاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۖ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۗ﴾ [الإسراء: ٧٥]

تُطرح المسلمات في المجالس النيابية والبرلمانات للتصويت، بل لا بد من الصدع بالحق.

الحقوق الشخصية يمكن فيها التنازل

وهذا بخلاف الحقوق الشخصية والأموال المادية، فإن التسامح فيها والعفو مما يحمد في الصلح، ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوا أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وقد قيل:

تجاوز ولا تستوف حَقَّك كله وسامح فلم يستوف قط كريم!
 قال ﷺ: «كان تاجر يُداين الناس، فإذا رأى معسراً قال لفتيانهِ: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه»^(١)، وفي الصحيحين أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حذَرْد ديناً له عليه فلقيه في المسجد فلزمه وكلمه فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ﷺ وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله ﷺ حتى كشف سَجَف حجرته، ونادى كعب بن مالك قال: «يا كعب!» قال: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ: «قم فاقضه»^(٢).

أغراض الحوار شتى والمحاورون كذلك

الحوار الهادف قد يعرض لنا مع طبقات شتى من الناس ربما جمعنا بهم جوامع مشتركة، بغض النظر عن صفاته الأخلاقية ووضعه الاجتماعي، سواء أكان عظيمًا مبجلًا، أم كان طاغية متسلطًا ظالمًا كفره ككفر النمرود، أم كان تقيًا صالحًا كالملائكة، وسواء أكان والدًا كما في

(١) رواه البخاري (٢٠٧٨)، من حديث أبي هريرة ؓ.

(٢) متفق عليه رواه البخاري (٤٧١)، ومسلم (١٥٥٨) من حديث كعب بن

مالك ؓ.

حوار إبراهيم لأبيه آزر، أم كان ولدًا كما في حوار إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام، وقد نحتاج إلى الحوار الهادف مع أهل الأديان المختلفة، والمذاهب المتفرقة، ومع أهل المذهب الواحد، بل مع من هم أقرب من ذلك، فحوار الرسل مع أنبيائهم حوار بين أديان لا بغرض التوصل إلى حل وسط! ولكنه بغرض دعوة الضالين إلى صراط الله المستقيم، وحوار أهل الدين الواحد كثير كحوار موسى مع قومه، وحوار يوسف مع إخوته، وحوار بلقيس مع ملئها، وهو حوار يكون لأغراض شتى منها تقريب المحاور إلى الحق ودعوته إليه كحوار الأديان، ومنها معرفة وجه الصواب وكشفه، ومنها غير ذلك، وقد نحتاج إلى الحوار الهادف في كافة شؤون الحياة، اقتصادية وسياسية، واجتماعية، في البيت وخارجه، في أمر الدين والدنيا، وقد يكون الحوار بين اثنين، أو بين فرد ومجموعة، أو بين مجموعتين، أو بين قبيلتين أو بين دولتين، أو بين ممثلي مملكتين كما حدث في قصة سليمان عليه السلام وبلقيس، فهذه كلها أنواع تحتاجها البشرية في كثير من شؤونها، وقد تحتاج بعضها أنت في بيتك، مع جيرانك، في شركتك ومؤسستك.. إلى غير ذلك، ولهذا لا بد أن نتدرب عليه ونعرف كيف نحاور الحوار الهادف المثمر، وما الذي يحسن أن ندخل

فيه، وما الذي يجب أن نحجم عنه، فثمة حوار يجب أن نكف عنه، وحوار هادف يجدر أن نشارك فيه.

الحوار المطلوب لا يحسنه كل أحد في كل وقت

الحوار الهادف يحتاج إلى تَعَقُّل، وإلى حكمة، وبُعد نظر، فليس كل إنسان يُحسن الحوار؛ أقول هذا لأن بعض الناس مع كل أسف نشاهدهم في بعض القنوات يدخلون في مناظرات مع الكفار أو مع أصحاب البدع أو أصحاب الضلال، ويُسيئون إلى دينهم بسبب ضعف حجّتهم، والناس عندما يرون حجّة أهل الباطل أقوى يتأثرون بها، ولذلك نقول: لا يصلح كل إنسان أن يدخل في الحوار؛ لأن الحوار له مؤهلات، والمحاوّر له صفات: منها العلم، ومنها القدرة على ضبط النفس، ومنها سرعة البديهة، ومنها استحضار الأدلة، وكل هذا نجده في شخصية إبراهيم عليه السلام، فقد كان سريع البديهة، حاضر الحجة، حتى إن الله تعالى نوّه بذلك فقال:

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ

حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ [الأنعام]، والذي يتأمل في حوارات إبراهيم يجد كلّ

هذه الصفات ظاهرة بيّنة في أسلوبه وهذا مما يساعده في إسكات خصومه، أو إثارة حوارهِ، فإياك إياك أن تدخل في حوار لا تُحسّنه أو جدال لم تنتهياً

له، حتى من الناحية النفسية، ففي بعض الأحوال يكون من الأحكم أن تأخر النقاش في موضوع مع الأبناء أو الزوجة، لعدم تهيؤك نفسياً، أو لانشغالك ذهنياً، وكذلك مع غير هؤلاء، وذلك لأن كثيراً من الحوارات غير المحسوبة تنتهي إلى خصومة، تبدأ من أجل حق أو خير، وتنتهي إلى خصومة وربما اشتباك بالأيدي! وقد رأيت بعض الحوارات، بدأت في مسألة علمية سهلة، بين أحبة، بين إخوة، بين طلاب علم، وانتهت إلى خصومة شخصية!

وقد أعجبتني كلمة سمعتها من أحد طلاب العلم، يقول: إذا كانت المسألة سهلة وقد ارتفع صوت أحد المتحاورين؛ فاعلم أن عنده مشكلة، أو أنه يشعر بضعف حجته! فبمقدار ضعف حجته أو عدم قدرته على بيانها، يرتفع صوته، وهذا يقع كثيراً، إذا ضَعُفَتِ الحجة بدأ ارتفاع الصوت، وقد يصل أحياناً إلى الشتم والسباب، بل إلى الطعن في الأنساب! والمقصود ليس كل أحد مع إقرارنا بحاجته إلى الحوار في الجملة أهل أن يجادل كل أحد في كل وقت، بل من الحكمة أن تترك الحوار وأنت عليه قادر في بعض الأحوال، ومن ذلك النهي عن الجدل في الحج:

﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وفي الحديث قال رسول الله ﷺ: «أنا زعيم ببيت في

رَبَّضَ الْجَنَّةَ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَلَوْ كَانَ مُحَقَّقًا^(١)، والمهارة جدل فيه تزيين من قول المهاري وتصغير للقاتل بخلافه، والمهارة مذمومة كلها، حتى وإن كانت بحق، لما تتضمنه من تجهيل وتكذيب يجعل من الجدل موضوعاً لضیاع الأوقات بغير طائل ولا قبول، فمتى خشى المرء أن يخرج به الجدل إلى هذا الحد فليکف وليحجم عنه، وبعض الناس يُحِبُّ المهارة، همہ التصغير والتحقير، والطعن والتفاخر، فحري بالعاقل أن يعرض عنه، وأن يتمثل قول الأول:

ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجراً

لأصبح الصخر مثقالاً بدينار!

ولآخر:

نجا بك عرضك منجى الذباب حمته مقاذيره أن ينالا
وما كل كلب نابح يستفزني ولا كلما طن الذباب أراع!
إننا قد نحتاج إلى أن نجادل أو نحاور أهل الأديان أو أهل البدع،
فإن كان ذلك فلا بد من التزام الآداب الشرعية، والضوابط المرعية،

(١) أخرجه أبو داود (٤٨٠٠) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (٢٧٣).

وإلا فخير من حوار المماري الإعراض. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُخَدِّلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [العنكبوت].

وبالجملة الحوار مقدمة لما قد يأتي بعده من نتائج إيجابية، أو نتائج سلبية ولهذا لا بد من العناية به، وإدراك ما قد ينجم عنه، وتحديد إمكانية خوضه من عدمها. وإلاّ لكان على أحسن الأحوال مضيعة للأوقات، وإهداراً للطاقات. وقد جاءت حوارات الخليل عليه السلام دالة على قوة ذهنه وحسن ترتيبه ووضوح هدفه من ورائها.

الحوار قد لا يثمر!

ومما ينبغي أن يوضع في حسابان المحاور مهما بلغ من العلم ومهما التزم من الأدب أنّ الحوار ليس بالضرورة أن يثمر مع كل إنسان، قد يثمر مع بعض الناس ولا يثمر مع آخرين، وقد لا يثمر البتّة، ولكن به تبرأ من العهدة وتسلم الذمة، فهذا إبراهيم يحاور أباه آزر ولكن دون جدوى، ويحاور النمرود وتظهر له فيه الخوارق المعجزة ولكن دون فائدة، وكم قص الله علينا أخبار بلاد ومدن وقرى وقرون قصصها وأهلكها بظلمها

وتكذيبها لرسالتها الذين بُحت أصواتهم وذهبت أعمارهم في محاورات لم تثمر مع جمهورهم إلا إقامة الحجة عليهم، فهذا نبي الله نوح يبث شكواه إلى ربه بعد محاورات امتدت مئات السنين! ألف سنة إلا خمسين عاماً، ﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّي هُمْ عَصَوِي وَأَتَّبِعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ۝١١ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ۝١٢ وَقَالُوا لَا نَذَرُ ۚ الْهَتَكُمُ ۚ وَلَا نَذَرُ ۚ وَدَا ۚ وَلَا سَوَاعَا وَلَا يَفُوتَ وَيَعُوقُ وَشِرًّا ۝١٣ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۝١٤ إِنَّمَا خَطْبَيْهِمْ أَغْرَقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ۝١٥ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۝١٦ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝١٧﴾ [نوح].

الحوار لغاية وليس هو الغاية

ومما يجب أن يوضع في حسابان المحاور أن حوارها لغاية، وليس هو الغاية، له أمد وليس سرمدياً إن عاش! وتأمل حوارات الرسل، فكثير منها انتهى إلى تفاصيل بينهم وبين أقوامهم، فهذا إبراهيم عليه السلام يعتزل قومه وأباه بعد أن أيس منهم، ومن ذلك نهاية حوار موسى لقومه على أبواب أرض العماليق، فعندما وصل بهم الحد إلى أن ﴿قَالُوا يَمُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

﴿١٤١﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيَّ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ
الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٢﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ
فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٣﴾ [المائدة]، فليس الغرض الحوار
لأجل الحوار، وإنما لما يرجى من نتائجه المدروسة الشرعية، فإن قُطع بأنه
لن يثمر فلا طائل وراء الاسترسال فيه، وكذلك إذا قطع الطرف الآخر
أسبابه، ولكن لا يجزم بهذا قبل محاولته، فهذا موسى رغم ظروفه وخلفيته
أمر بمحاورة فرعون ودعوته، وقد كان للحوار ثماره على بعض حاشية
فرعون ومقربيه وسحرته وإن لم يثمر مع المتوجه إليه ابتداءً.

الحوار قد يعلن وقد لا يناسب إعلانه

ومما يتعلق بمعالم الحوار التي رسمها الخليل عليه السلام التنبيه على تنوع
طريقة الحوار الأمثل، فقد يكون من المناسب جعله سراً على سبيل
النصيحة، وقد تقتضي أن يكون بين الملاء جهراً، منقولاً على الهواء مباشرة!
فالأول مثاله حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر، ومنه كذلك حوار يوسف
ويعقوب عليهما السلام عندما قص عليه الرؤيا فأولها له أول مرة، وأما
الحوار المشهود فكحوار إبراهيم مع قومه إبان تحطيمه الأصنام، وحواره
معهم عندما استدل بالكواكب على بطلان عبادتها، وغرض الحوار
وموضوعه وظروفه هي التي تحدد الأنسب بين غلقه وفتحه.

قد تسوغ الغلظة في الحوار على خلاف الأصل

وأخيراً قد يقتضي وضع الحوار في نطاق ضيق استعمال عبارات شديدة الأصل عدم استخدامها، ولهذا لا تكاد توجد في حوارات القرآن الكريم إلا نادراً، كما في حوار موسى عليه السلام مع فرعون ﴿... فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۝١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ۝١٠٢﴾ [الإسراء]، ومنه قول الخليل لقومه: ﴿أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝٦٧﴾ [الأنبياء].

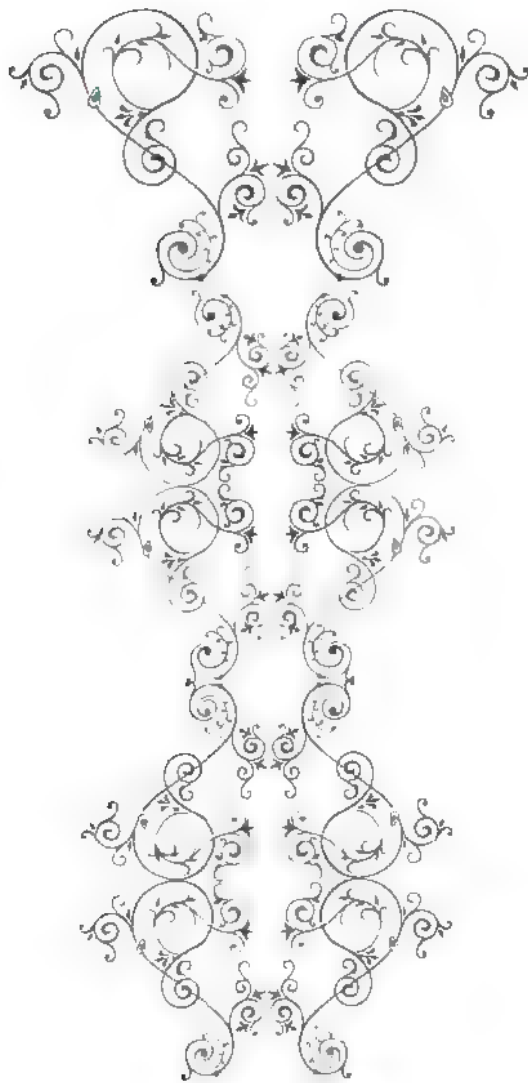
وبعض الناس يأخذ من هذه المفردات النادرة المستعملة على خلاف ما جرت به سائر المحاورات أصلاً له فيلتزمه في الجدل! والنتيجة أن يسيء إلى قضيته، ويعرف بالفظاظة وينفض عنه الناس! نعم هو استعمال الكلمة التي استعملها موسى، والأخرى التي استعملها إبراهيم، والثالثة التي استعملها أبو بكر، والرابعة التي استعملها عمر.. وهكذا مع أن هؤلاء ربما لم يؤثر عنهم استخدام تلك الألفاظ إلا في موقف واحد له ملابساته وظروفه، فأخذها هذا المسيء وجعلها هجيراًه في كل حين فأبعد أيها إبعاد!

الزم الأدب أو انسحب!

إن الحوار مرتبطٌ بالأخلاق الإسلامية الفاضلة، فحذارٍ أن تتخلّى عن الخُلُق والأدب، فإذا رأيت أن خصمك وقع في هذا؛ فانسحب بهدوء؛ وذلك خيرٌ لك؛ وأسلم لقلبك؛ وأبقى لحُجَّتكَ، وأمضى لهدفك، وحذارٍ حذارٍ من الحظوظ الشخصية، وحذارٍ أن تكون أصحاب الخصومات، ومحبي المماراة، كحال الذين قالوا: ﴿إِلَهْتُنَا خَيْرٌ أَمْرٌ هُوَ﴾، قال الله تعالى: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ (٥٨) [الزخرف]، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ (٦٣) [النساء].

إبراهيم عليه السلام والصحبة

إبراهيم عليه السلام والصحبة

الصحبة أثرها عظيم في حياة الإنسان، قد تؤثر في مستقبله وفي مصيره، قال الله تعالى مخبراً عن حال قرينين: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۖ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ۖ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِذْ تَأْتِيكُمُ الْمَوْتُ قَدْ أَفْطَحَ لَهَا بَابًا وَسَاءَ إِلهٌ مُّجْتَبًى ۖ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ۚ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطَّلِعُونَ ۚ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۖ قَالَ تَاللّٰهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينَ ۖ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۖ﴾ [الصافات]، وقد عُرض لموضوعها في عدة مواضع من القرآن، ومن تلك المواضع المتعلقة بحديثنا، قول إبراهيم عليه السلام، المقصوص في القرآن لقومه: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَلَيَعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ۖ﴾ [العنكبوت]، إنها آية تهز القلوب!

فإبراهيم عليه السلام يُنبّه إلى حقيقة مهمة، إنها حقيقة العلاقات المبنية على غير الحب في الله! مآل مخزٍ، ومشاهدٌ عظيمة، وقد عرضت في

القرآن الكريم مراراً، يقول الله جلّ وعلا: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (٦٧) [الزخرف]، جعلنا الله وإياكم من المتقين، وتوهم مشهد الندامة الذي أخبر عنه أصدق القائلين في سورة الفرقان، ﴿وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ (٢٧) ﴿يَنوَيْلُنِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ (٢٨) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ (٢٩) [الفرقان].

إِلَّا الْمُتَّقِينَ!

وهذه الآيات توجب لنا معاشر الإخوة أن نتفقّد أحوالنا ومن حولنا، تنبّه إلى من يُحيط بك، انظر إلى من يأنس بك، ويهش إليك، تأمل في أقرب الناس منك، تفقد من تصاحب! وأنت أعلم بقول الشاعر:

عن المرء لا تسأل وسلّ عن قرينه فكلّ قرينٍ بالمقارنِ يقتدي

فالصاحب صاحب، إما إلى جنّة وإمّا نار! ولا يسلم إلا من سلّمه الله؛ ﴿قَالَ تَأَلَّهْ إِنَّ كِدْتَ لَتُرْدِينِ﴾ (٥٦) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ (٥٧) [الصفّات]، فهذا عصمه الله، وكثير من الناس أرداهم أصحابهم وسيتبرّؤون منهم، ويقولون كلمة زعيمهم:

﴿٢٠﴾ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾ [إبراهيم]، وكذلك أولئك الأخلاء الذين اجتمعوا على غير تقى! ﴿٢٢﴾ وَلَوْ تَرَى إِدِ الظَّالِمُونَ مَوْفُوتٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَاداً وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ [سبأ]، وكيف لا واليوم يوم عظيم!

إن من أوثق العلاقات وأغلظها علاقة الرجل بأهله، بوالديه وأولاده، بزوجه: ﴿وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ ﴿٢٦﴾ [النساء]، وكثيراً ما تكون الزوجة ألزم صاحب، ولهذا تسمى صاحبة،

والمرء في هذه الدنيا جُبِلَ على الإحاطة بأهله وحمائهم بل وفدائهم بنفسه، ومع ذلك تَنْفَصِمُ هاتيك العُرى والوثائق في يوم القيامة إذا كانت على غير تُقَى! ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۚ وَأُمِّهِ ۚ وَأَبِيهِ ۚ وَصَاحِبِهِ ۚ وَبَنِيهِ ۚ﴾ [عبس]، فكيف بأخلاق اجتماعوا على غير هدى، بل على محاربة الهدى! إن "الناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان، أبغض بعضهم بعضاً وإن كانوا فعلوه بتراضيهم، قال طاووس: ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن تقالٍ"، ﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن تَصْرِيحٍ﴾ [العنكبوت]، وهؤلاء لا يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضاً لمجرد كون أحدهم عصي الله؛ بل لما حصل له بمشاركته ومعاونته من الضرر، نعوذ بالله من سوء المنقلب، ومن كآبة ذلك المشهد، ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا

السَّيِّئَاتِ (١٦٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (١٦٨) [الأحزاب]، هذا جزاء الذين يتبعون أهل الضلال، ويروجون للباطل، ما أشد حسرتهم يوم القيامة، يتمنى أحدهم أن يعود ليعادي من قد كان يواليه! قال الله جلّ وعلا: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (١٦٩) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا لَنَا كَرَةٌ فَنَتَّبِعَ اللَّهُ مَنَّهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (١٧٠)﴾ [البقرة]، ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾!

قال مجاهد وغيره: هي المودات التي كانت لغير الله جلّ وعلا^(١).
إنها مشاهدٌ عظيمة نُبِّهَ إليها إبراهيم عليه السلام، وحذّر منها قومه، ومن بعده حذّر منها محمد ﷺ، فكم زلّت أقدامٌ بسبب زُعماء السوء المتبوعين، وقرناء الضلال، وأصحاب الأهواء.

القرين بالقرين

المقصود إياك أن تصاحب أهل السوء، ولا أن تكون لهم تابعا:

(١) انظر التفسير من سنن سعيد بن منصور (٢٣٨)، وابن جرير ٢٦/٣، وفي

تفسير ابن أبي حاتم (١٤٩٢) معناه عن ابن عباس.

إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم

ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي

لقد أُجريت تحقيقات ومقابلات مع الذين وقعوا في المخدرات
فظهر أنّ أكثر من تسعين بالمائة من هؤلاء وقعوا بسبب أصدقاء
وجلساء السوء.

وهذا يلقي على المربين وبالأخص الآباء مسؤولية، فيا أيها الأب
أين يذهب أبنائك؟ ومن يُصاحبون؟ ابنتك من صديقاتها؟ بمن
تتصل من زميلاتهما؟ أنت من تُجالس؟ هذه الجلسات التي تمضي فيها
الساعات في أماكن عدّة ماذا يُقال فيها؟ وأي أفكار يتلقاها ابنك أو
ابنتك؟ وتذكّر أن أبنائك يتأثرون بأقرانهم أشدّ التأثير.

إِنْ كُنْتَ تَبْغِي الْأَمْرَ أَوْ أَصْلَهُ وَشَاهِدًا يُخْبِرُ عَنْ غَائِبٍ

فَاعْتَبِرِ الْأَرْضَ بِأَشْبَاهِهَا وَاعْتَبِرِ الصَّاحِبَ بِالصَّاحِبِ

مثال عجيب

واعتبر بهذا المثال العجيب!

إن الكلب نجس، وفي الحديث الصحيح يقول النبي ﷺ: «إذا ولغَ

الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً والثامنة بالتراب»^(١)، ونجاسة الكلب من أشد أنواع النجاسات عند بعض الفقهاء، ومع ذلك هذا الكلب لما صاحب رفقة طيبة، لما صاحب الفتية - أصحاب الكهف - خُلد ذكره في القرآن؛ فكم مرة ذُكر كلبهم في سورة الكهف؟ أربع مرات! وما ذلك إلا لأنه لازم رفقةً سالحة؛ فتيةً صالحين طيبين خيِّرين، قال الله تعالى: ﴿وَكَلَبُهُمْ بِسِطْرِ ذَرَأَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ [الكهف: ١٨]، ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾ [الكهف: ٢٢]، ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الكهف: ٢٢]، سبحان الله، إذا كان شرفُ صحبة الطيبين لحق الكلب؛ فكيف لا يلحق إنساناً دأب على مُرافقة الأخيار والصالحين؟

وفي المقابل استجاب رجل كان صالحاً لصُحبة غير صالحين، فضرب الله له مثلاً بالكلب! ﴿وَأَنزَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا

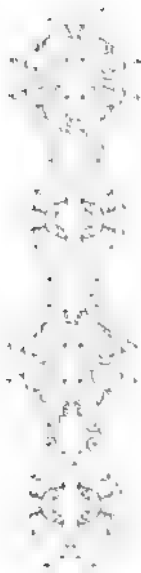
(١) أخرجه مسلم (٢٨٠) من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.

فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَشَلَاهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِثَائِنَانَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ [الأعراف].

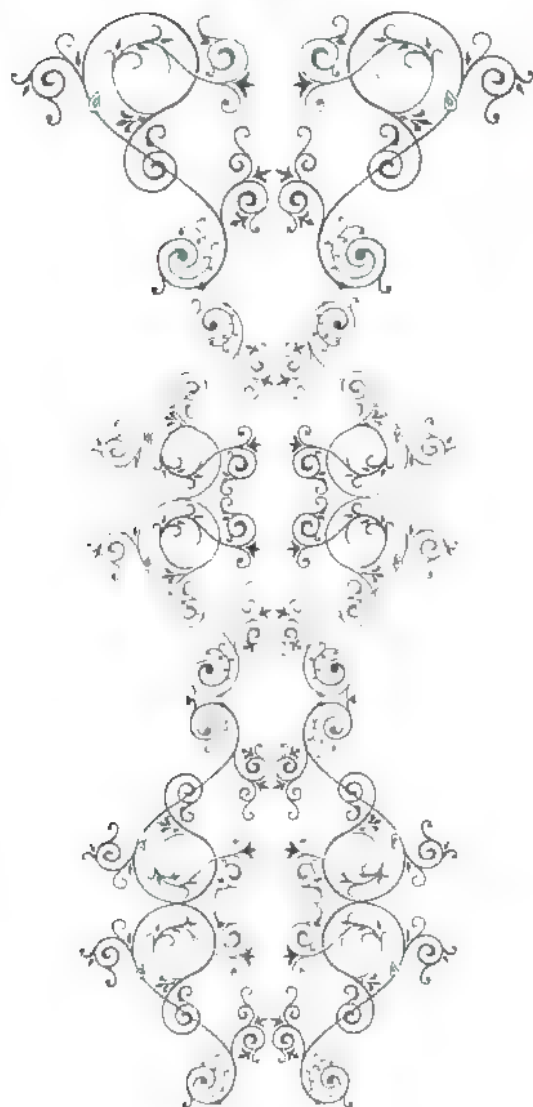
ولذلك جاء الاستثناء: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٦٧﴾ [الزُّحُرْف]. ونحن اليوم في زمان عواصفه كثيرة، إن تركنا الأبناء لها ألفتهم في مهاوٍ سحيقة! إِمَّا ذَاتِ الْيَمَنِ وَإِمَّا ذَاتِ الشَّامِ! إِمَّا إِفْرَاطَ وَإِمَّا تَفْرِيطَ، إِمَّا شَبَهَاتَ وَإِمَّا شَهَوَاتٍ؛ لذلك فمن الواجب علينا أن نوثق في نفوس الأبناء بناء العلاقة على عقيدة الحب في الله والبغض في الله، وأن نحذرهم من أن تقوم على المودة لأسباب الدنيا، فهذه المودة في الحياة الدنيا تنقلب إلى عداوة يوم المعاد، ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوٰنُكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ﴾ ﴿٢٥﴾ [العنكبوت]، واعتبر ذلك بمجرمين تآلفوا على العدوان، ثم أُخِذُوا فِي الدُّنْيَا لِلْعُقُوبَةِ عَلَى مَا صَنَعُوا، أترى الألفة تبقى؟ أم يحمل كلٌ منهم المسؤولية صاحبه

ويتنصل ما أمكنه! بل اعتبرها بالعقوبات القدريّة، وانظر ما يتبعها من التلاوم بين المتألفين، كما قال ﷺ في قصة أصحاب الجنة: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْلَمُونَ﴾ [القلم]، إلى أن قال: ﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كُنُوا يَعْلَمُونَ﴾ [القلم].

يذكر أن أحد الشباب سافر مع رفقة فاجرة إلى إحدى دول شرق آسيا ووجد كلّ منهم مبتغاه في عشيقه فاجرة تشبع لذّاته، وذات مرة اتفقوا على لقائهن في وقت واحد، في مكان محدّد، فحضروا، وحضرت عشيقاتهم إلّا واحدة، فاضطرب صاحبها لتأخرها، ثم ازدادت حالته سوءاً، وعندما حضرت ارتقى ساجداً عند قدميها، ثم أغشي عليه حتى مات، فحملوه جثة هامدة، فمات على تلك الحال، وقد خرج من بلاد المسلمين. وهذه نتائج الخلّة الفاجرة في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، نعوذ بالله من أسباب سخطه، وأليم عقابه.

إبراهيم عليه السلام والعبادة

إبراهيم عليه السلام والعبادة

وصف الله تعالى إبراهيم عليه السلام بأنه كان قانتاً لله حنيفاً، وقد مرّ معنا ما يتضمنه هذا من ملازمة الطاعة والقيام بوظائف العبودية.

فقد كانت حياته عليه السلام عبادةً كلّها، كحال الخليل الثاني الذي أمره ربه سبحانه أن يقول: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾﴾ [الأنعام]، فكَذلك كان إبراهيم، تنوعت عباداته، ما بين عبادة قلبية، وعبادة بدنية، وعبادة مالية، وما من عبادة إلا وتندرج ضمن واحدة من هذه الأقسام، وبعض العبادات تندرج فيها جميعاً؛ فالحج مثلاً، فيه عبادة مالية فهو يتطلب نفقات، وبعض الناس في البلدان البعيدة يعمل عمره لِيُحَصِّلَ نفقةَ الحجِّ، وفيه كذلك عبادة بدنية كالطواف، والسعي، والوقوف بعرفة وغير ذلك، وفيه أيضاً العبادة القلبية؛ إنابةً وخضوع وانكسار بين يدي الله، في مواقف تتنزل فيها الرحمت،

كموقف يوم عرفة، عشية يدنو رب العزة إلى السماء الدنيا^(١)، و"من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه"^(٢)، بل سائر أعمال الحج تتعلق بها أعمالٌ قلبية، فالمؤمن المقيم للفريضة على وجهها يطوف بالبيت وقلبه متعلق بالله، لا بالبيت والأستار، يرمي الجمرات، وقلبه مع الله، لا مع الجمرات والشخوص!

والمقصود إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تنوعت عباداته ما بين مالية وبدنية وقلبية، وللعبادات القلبية شأنها!

يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وُزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان أهل الأرض لرجح بهم^(٣)! وهو بإجماع أهل السنة أفضل هذه الأمة بعد رسول الله ﷺ، فبماذا تميز؟ يقول بعض السلف: "إن أبا بكر ما سبقهم

(١) دونه تعالى عشية عرفة ثابت في صحيح مسلم (١٣٤٨)، وغيره، انظر السلسلة الصحيحة (٢٥٥١).

(٢) من كلام ابن تيمية انظر مجموع الفتاوى ٥/ ٣٧٤.

(٣) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده ٣/ ٦٦٩، وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة (٨٢١)، والصابوني في السلف (١١٠)، وغيرهم.

بكثير صيامٍ ولا صلاة، ولكن بشيءٍ وَقَرَّ في قلبه^(١).

إن أعمال القلوب من أجل العبادات، وكثيرٌ من الناس يغفلون عن هذه الحقيقة، ويتصوِّرون أن العبَاد هم أصحاب العبادات البدنية، وينسون أن العبادات القلبية هي الأصل وهي المعوَّل عليها، وما أحوجنا إلى فقهاها وإلى تدقيق النظر فيها، فإن من أحكم هذا الباب عادت حياته كُلُّها عبادة لله! ولهذا كان ابن أبي جمرة رحمته الله كثيراً ما يقول: «ودِدْتُ أَنَّهُ لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلاَّ أن يُعَلِّمَ النَّاسَ مقاصدَهم في أعمالهم، ويقعد في تدريس أعمالِ النِّيَّاتِ ليس إلاَّ؛ فإنه ما أتی على كثير من الناس إلاَّ من تضييع ذلك»^(٢)، إن تصحيح عبادات الناس الظاهرة مطلوب، ومن يقوم به مشكور، ولكن العناية بالقلب كذلك مطلب، لتكون حياتنا كلها لله، وليكون العمل ثقیلاً في الميزان، إنك ترى الرجلين في الصف، كلاهما يصلي خلف الإمام، وقد

(١) روي مرفوعاً انظر المقاصد الحسنة (٩٢٦)، وجاء من قول بكر بن عبدالله المزني، ونسب أيضاً لأبي بكر بن عياش.

(٢) المدخل لابن الحاج ٦/١، وذكر أنه كثيراً ما سمعه يقول هذا أو نحوه.

تلاحظ أنّ أحدهما في صلاته أحسن من الآخر في الظاهر، ولكن قد يكون بينهما ما بين المشرق والمغرب بسبب ما قام في القلب! انظر إلى الصف! كل من فيه صلاته صحيحة في الظاهر، لكن منهم من يخرج من صلاته وقد كُتِبَتْ كُلُّهَا في ميزان حسناته، ومنهم من كُتِبَ له نصفها، ومنهم من كُتِبَ له ربعها، ومنهم من لم يُكْتَبَ له منها شيء، وإن سقطت عنه! ومنهم من تُضْرَبُ بوجهه وتُرَدُّ عليه! مع أنهم ربما كانوا كلهم في عين الناظر إلى الصّف السّواء، ولو دَقَّقْتَ النظر فيهم لم تجد فرقاً بينهم، ولكن الفرق هناك بين القلوب، التي يراها علام الغيوب.

من عبادات إبراهيم عليه السلام

لقد تميز إبراهيم عليه السلام في سائر أبواب العبادات وأنواعها، أما الإخلاص وسلامة القلب من الشوائب والأغراض الفاسدة فهو المزكى من الله تعالى فيه، ﴿كَانَ حَنِيفًا﴾ [آل عمران: ٦٧]، ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٧) [آل عمران]، ﴿إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (٨١) [الصافات]، كان عظيم التوكل على ربّه، شديد الإقبال عليه، وقد مرّ

معنا ما يذكر من خبره مع جبريل يوم يلقي في النار، قال: أمّا إليك فلا، وأمّا من الله فنعم، ويُصدّق هذا قول النبي ﷺ: «حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين أُلقي في النار»^(١)، وقد أثبت الله تعالى في كتابه دعاءه الطيّب: ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾^(٢) [الممتحنة].

إنها درجة عالية! وحري بالمؤمن أن يعتبر بتلك الحال الرفيعة، فليراجع كل منّا نفسه، ولينظر إلى حاله في باب الرزق مثلاً، الله تعالى قد تكفل لكل دابة برزقها، ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(٣) [هود]، ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾^(٤) [الذاريات]، ومع ذلك انظر حال أكثر الناس في طلبهم الرزق المقسوم؟! أليس ثمة من يذلّ للخلق من أجل الرزق؟ أليس هناك من يأتي الحرام من أجل الرزق؟ أليس ثمة من يغش ومن يسرق ومن يغل من المال العام؟ ألا تجد تعلق كثير من الناس بشيء

(١) أخرجه البخاري (٤٥٦٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وانظر ص ٧٧ من هذا الكتاب.

من خلق الله في رزقه؟ وَمَنْ أَجْمَلَ في الطلب متوكلاً على الله كفاه،
وآجره، وأعطاه من حيث لا يحتسب.

عنايته بمباني الإسلام الأربعة

وعوداً إلى إبراهيم عليه السلام، من نظر في سيرته وجد عنايته بأعمال
القلوب وكذلك بالعبادات الظاهرة، بما فيها مباني الإسلام، فمن
ذلك ما يأتي:

عنايته بالصلاة

عنايته بإقامة الصلاة، ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ [إبراهيم]، يدعو لنفسه وذريته بإقامة
الصلاة، عناية بذلك الشأن، وإقامة الصلاة لا تكون بأداء حركات
ظاهرية فقط، بل لابد من العناية كذلك بالباطن، والعمل على حضور
القلب، والخشوع، مع القيام بشروطها، وواجباتها وفروضها.

وقد عمل إبراهيم عليه السلام على تهيئة أعظم مكان للصلاة، حيث رفع
القواعد من البيت، وبنى مع ابنه إسماعيل أعظم مسجد، وطهره
للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ
بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ

لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٦٦﴾ [الحج]، وقال:
﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾﴾
[البقرة]، ثم قال: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ
مِنَّا إِنَّاكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾﴾ [البقرة].

عنايته بالزكاة

ومن عناية الخليل بالعبادة عنايته بالزكاة، فقد كان إبراهيم باذلاً
لها، مأموراً بها، كما قال الله ﷻ: ﴿وَبَخَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا
فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا
صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾﴾
[الأنبياء]، فانظر إلى نصه على عبادات معينة عطفها بخصوصها على
أمر عام هو ﴿فِعْلَ الْخَيْرَاتِ﴾، ثم ثنائه بعدها عليهم بقوله: ﴿وَكَانُوا
لَنَا عَبِيدِينَ﴾! وهذا يشعر بإقامتهم لتلك العبادات وتحقيقهم لها
على وجهها المرضي عند الله تعالى، كما يشعر بعظم شأن العبادات

المنصوصة، وهي كذلك فالصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، والزكاة بعدهما، ولا غَرْوَ فالصلاةُ صِلَةٌ بين العبد وربّه، بها تزكو النَّفس وتصلح، والزكاة صلاح للمجتمع وسد لعوز المحتاجين.

الصوم

وأما الصوم، فيندرج تحت النصوص العامة، ﴿فِعْدَ الْخَيْرَاتِ﴾، ﴿وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ﴾ ونحوها، وقد بين الله فريضته على الأمم من قبلنا، كما قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة)، وقد قال بعض أهل العلم: كان الصوم مكتوباً على الناس كلّهم^(١)، وجاء حديث مرفوع فيه ضعف: «صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى، وصام داود نصف الدهر، وصام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر؛ صام الدهر، وأفطر الدهر»^(٢).

(١) انظر تفسير ابن جرير ٣/ ١٥٥.

(٢) رواه البيهقي في الشعب (٣٥٦٣)، وهو ضعيف.

عنايته بالحج

وأما الركن الخامس وهو الحج، فلا غرابة في أن يكون هو قدوتنا بعد رسول الله ﷺ في فريضة الحج، فإنه ﷺ أول من أقام أركان الحج كما هي الآن، وكان العرب تحج البيت الحرام من بعده ﷺ، وقد غيّر كفّار قُريش في مَنْسِكِهِ وأحدثوا أشياء، ثم جاء النبي ﷺ وأعاد المناسك على جادة إبراهيم ﷺ. قال الله تعالى له: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَاتِ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (١٦) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧)﴾ [الحج]، وقد كان حَجُّهُ ﷺ شبيهاً بالحج الذي نعرفه من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فقد صح من حديث يزيد بن شيبان أن النبي ﷺ قال لهم وهم وقوف بعرفة بعيداً من موقفه: «كونوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم»^(١).

وكذا الطواف كان معروفاً من لدن عهود إبراهيم، قال الله تعالى:

(١) رواه أبو داود في السنن (١٩٢١)، والنسائي (٣٠١٤)، وغيرهما، انظر صحيح أبي داود للألباني (١٦٧٥).

﴿أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وقال سبحانه في معرض ذكر أذان إبراهيم وإتيان الناس من كل فج: ﴿ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ١٩]. وكذلك السعي ورمي الجمار والذبح وإتيان منى وعرفة ومزدلفة فقد صح عند أحمد من حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة أنه قال لابن عباس: "يزعم قومك أن رسول الله ﷺ سعى بين الصفا والمروة وأن ذلك سُنَّة؟ قال: صدقوا إن إبراهيم لما أُمر بالمناسك عَرَضَ له الشيطان عند السعي فسابقه فسبقه إبراهيم، ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة، فعرض له الشيطان، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات، وثُمَّ تَلَّه للجبين وعلى إسماعيل قميصٌ أبيض، وقال: يا أبت إنه ليس لي ثوب تكفني فيه غيره فاخلعه حتى تكفني فيه فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه: ﴿أَنْ يَتَابَرَهُمَا﴾ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّيَا ﴿﴾ [الصافات]، فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين قال ابن عباس: لقد رأيتنا نبيع هذا الضَّربَ من الكباش، قال: ثم ذهب به جبريل إلى الجمرة

القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم ذهب به جبريل إلى منى، قال: هذا منى هذا مُنَاخُ الناس ثم أتى به جمعاً فقال: هذا المشعرُ الحرام ثم ذهب به إلى عرفة..^(١) الحديث.

وفي لامية أبي طالب الشهيرة التي يدافع فيها عن محمد ﷺ ويتوعد قريشاً، ذكر جملة المناسك، غير أنهم أفسدوها بما أدخلوه فيها من الشرك كما فعلوا في التلبية حيث قالوا: (ليك لا شريك إلا شريكاً هو لك! تملكه وما ملك!)^(٢)، ومطلعها استعاذة حسنة إذ قال:

أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِنْ كُلِّ طَاعِنٍ

عَلَيْنَا بِسُوءٍ أَوْ مُلِحٍّ بِبَاطِلٍ

ثم ذكر ما عرف من مناسكهم مستعيذاً به فقال:

وَبِالْحَجَرِ الْمَسْوَدِّ إِذْ يَمْسَحُونَهُ

إِذَا اكْتَتَفَوْهُ بِالضُّحَى وَالْأَصَائِلِ

وَأَشْوَاطٍ بَيْنَ الْمَرَوَتَيْنِ إِلَى الصَّفا

وَمَا فِيهِمَا مِنْ صُورَةٍ وَتَمَاثِلٍ

(١) رواه أحمد في المسند (٢٧٠٧).

(٢) انظر صحيح مسلم (١١٨٥).

وَمَنْ حَجَّ بَيْتَ اللَّهِ مِنْ كُلِّ رَاكِبٍ
وَمِنْ كُلِّ ذِي نَذِيرٍ وَمِنْ كُلِّ رَاكِبٍ
وَبِالْمَشْعَرِ الْأَقْصَى إِذَا عَمَدُوا لَهُ
إِلَالٍ إِلَى مُفْضَى الشَّرَاحِ الْقَوَائِلِ
وَتَوَقَّافِهِمْ فَوْقَ الْجِبَالِ عَشِيَّةً
يُقِيمُونَ بِالْأَيْدِي صُدُورَ الرِّوَاكِ
وَلَيْلَةَ جَمْعِ وَالْمَنَازِلِ مِنْ مَنَى
وَمَا فَوْقَهَا مِنْ حُرْمَةٍ وَمَنَازِلِ
وَجَمْعِ إِذَا مَا الْمُقَرَّبَاتُ أَجَزْنَهُ
سِرَاعاً كَمَا يَخْرُجْنَ مِنْ وَقْعِ وَابِلِ
وَبِالْجَمْرَةِ الْكُبْرَى إِذَا صَمَدُوا لَهَا
يُؤْمُونَ قَذْفاً رَأْسَهَا بِالْجَنَادِلِ
فَهَلْ بَعْدَ هَذَا مِنْ مَعَاذٍ لِعَائِدِ
وَهَلْ مِنْ مُعِيدٍ يَتَّقِي اللَّهَ عَادِلِ

إلى آخر أبياته القويّة الجزلة لو ما فيها من الشرك الذي أفسدها.
وهذه القصيدة تشير إلى ما بقي عندهم من ميراث حج الخليل عليه السلام،
والكلام عن حج إبراهيم عليه السلام يطول، وفيما سبق كافية.
فظهر بذلك أن مباني الإسلام كلّها قد حققها إبراهيم عليه السلام، وكان

له معها شأن، بدءاً بالتوحيد ووصولاً إلى الحج، ثم إن تلك المباني تتضمن من العبادات القلبية والمالية والبدنية ما لا يحصيه إلا الله، كأنواع الدعاء، وأنواع الأعمال القلبية، وأنواع الإحسان وأنواع التعليم، وأنواع المشاريع كبناء بيت الله وعمارته، إلى غير ذلك من عباداته عليه السلام.

من سمات عبادة إبراهيم

رفع الحرج

ثمة سمتان من سمات العبادة عند إبراهيم عليه السلام، رأيت الوقوف معهما للحاجة إليهما، أولاهما: اليسر ورفع الحرج، قال الله جلّ وعلا: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَعَكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الحج: ٧٨]، فملة إبراهيم عليه السلام قائمة على رفع الحرج، قال بعض المفسرين: ما جعل عليكم في الدين من حرج؛ أي "لم يضيق الدين عليكم، ولكن جعله واسعاً لمن دخله، وذلك أنه ليس شيء مما فرض عليهم فيه إلا ساق إليهم عند الاضطرار رخصة، والرخصة في

الدُّنْيَا فِيهَا وَسِعَ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً مِنْهُ"^(١)، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وَقَالَ ﷺ: «يُسْرًا وَلَا تُعْسِرًا وَبَشْرًا وَلَا تُنْفِرًا وَتَطَاوَعًا وَلَا تَخْتَلَفًا»^(٢)، «إِنَّ الدِّينَ يَسْرٌ، وَلَنْ يَشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلِبَهُ»^(٣)، «إِنْ هَذَا الدِّينَ مَتِينَ فَأَوْغِلْ فِيهِ بَرْفَقٌ»^(٤)، «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ»^(٥)، فَوَصَفَ الْحَنِيفِيَّةَ الَّتِي هِيَ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ بِالسَّمْحَةِ، فَهِيَ مِلَّةُ التَّيْسِيرِ، وَالتَّيْسِيرِ فِيهَا مِنْ جِهَتَيْنِ:

الأولى: لَمْ يَكْلِفِ اللَّهُ فِيهَا أَحَدًا بِمَا لَا يُطِيقُ، بَلْ سَائِرُ تَكَالِيفِ

(١) انظر تفسير ابن أبي حاتم (١٤٨٦٨) ذكره عن مقاتل، وانظر تفسير ابن كثير ٤٥٥/٥.

(٢) أخرجه البخاري (٣٠٣٨)، ومسلم (١٧٣٣) من حديث أبي موسى الأشعري ﷺ.

(٣) أخرجه البخاري (٣٩) من حديث أبي هريرة ﷺ.

(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٨/٣ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها.

(٥) قطعة من حديث أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٢٩١) من حديث أبي أمامة الباهلي ﷺ.

الشريعة مطابقة للناس، سهلة على من سهلها الله عليه، يأتي الناس من السعي لدنياهم أضعافها وهم مقبلون راغبون حريصون.

الثاني: عند حصول المشقة لطارئ في المُكَلَّفِ أو الأحوالِ شرع الله رُخصاً، فغدت الشريعة سمحةً ميسرة، في الحال المعتادة، وفي الحال العارضة، ما فرط الله تعالى في بيان أحكام الحالين، ومن رحمته أن أسقط من كل واجب ما خرج عن حدِّ القدرة، والذين يكلفون أنفسهم ما لا يطيقون، خالفوا ملة إبراهيم التي ما جعل الله فيها من حرج، أما الذين يكلفون الأمة ما لا تُطيق، وإن كان ما يكلفونها به مطلوباً أصله بالشرع فقد جنوا عليها؛ فتنوها وأغنتوها هداهم الله! وإنما شفاء العيِّ السؤال!

غير أن ما سبق كذلك يبين الفرق بين التيسير الذي هو شرع الله ودينه، والتميع الذي هو تحويرٌ للشريعة من الحالة التي أنزلها الله فيها إلى حالة أخرى تشبه تميع العناصر ليسهل تشكيلها في الأوعية المناسبة للأهواء! فالواجب على المسلم أن يتقي الله، ويعمل بشرع الله الذي ظهر له أن الله أمر به وأنزله، وأن لا يتتبع شواذ الأقوال وضعيفها لملاءمتها هواه، وإن قال بها علماء، فإن من تتبع الرخص —

التي لا تثبت لحاله - تزندق؛ أخذ من كل عالم خطيئة يغفرها الله له
باجتهاده، فتجمعت فيه الخطيئات التي اجتهد ولكن في جمعها!
إنّا بُلينا اليوم بقوم انحرف عندهم مفهوم التيسير فظنوا أن
الشرعة التي أنزلها الله تعالى صعبة محرّجة، قد ضاقت بها نفوسهم،
ولم تنشرح بها صدورهم، فما سلّموا لها، بل طَفَقُوا يبحثون طرق
التخلص من أحكامها، ولو بأقاويل شاذّة، وآراء يعضدونها
بالضعيف دليلاً أو استدلالاً، ويزعمون أنهم متبعون للشرعة
السماحة ميسرون كما أمر النبي ﷺ في الأحاديث، وقد كذبوا فلو كانوا
متّبعين لكان هواهم تبعاً لما قرّره الأدلة التي لم تذر حالة أخلتها من
حكم، وحقيقة تيسير هؤلاء اتباع الأهواء، بخلاف التيسير المشروع
فإنّما يكون بتميز الأحوال وتكاليف الشرعة فيها، فيأتي بالرخصة في
حال معينة إن ثبتت عن ثقة، ويعلم أن الخير فيما شرعه الله، لا ما
اختارته الأهواء.

الإحسان

أما السمة الثانية في عبادة الخليل فهي الإحسان، وقد شهد الله
تعالى لإبراهيم به في مواضع، فقال الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ

وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ
وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾
[الأنعام]، وقال تعالى: ﴿قَدْ صَدَقْتَ الرَّبُّ يَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٠٥﴾ [الصافات]، ثم عقب بعدها: ﴿سَلِّمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿١٠٩﴾
كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ [الصافات]، فكرر وصفه بالإحسان في
مقام واحد وهذا تأكيدٌ بعد تأكيدٍ. لكون إحسانه عليه السلام في أعلى
مقامات الإحسان، فالإحسان مرتبتان:

الأولى: أن تعبد الله كأنك تراه. الثانية: أن تعبد الله وأنت موقن
بأنه يراك.

كما في الحديث جبريل: قال: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله
كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(١).

وقد ارتقى إبراهيم عليه السلام في إيمانه من علم اليقين إلى عين اليقين،

(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، انظر صحيح البخاري
(٤٧٧٧)، ومسلم (٩)، وهو مروي من حديث عمر رضي الله عنه انظر سياقه
في مسلم (٨).

كما ذكر أهل العلم في قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمَ تُوْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْغُهنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾﴾ [البقرة]. فلم يكن هذا شكاً، قال النبي ﷺ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»^(١)، قال أهل العلم: معناه أنه لو كان شكاً لكننا نحن أحق به، ونحن لا نشك في إبراهيم عليه السلام. ولهذا أُخْرِىَ أَلَّا يَشْكُ؛ فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم. ولهذا كان جواب إبراهيم عليه السلام للسؤال: أُولِمَ تُوْمِنُ؟ قال: بلى، أي آمنت وأقررت ولكنني أريد أمراً آخرًا. فأراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين^(٢)، وقال بعضهم: أراد أن يُصير له علم اليقين وعين اليقين فقليل له: أُولِمَ تُوْمِنُ، والإيمان غيبيٌّ في علم اليقين فقال: بلى ولكن

(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، انظر صحيح البخاري (٣٣٧٢)، ومسلم (١٥١).

(٢) انظر تفسير القرطبي ٢٩٩/٣، وابن كثير ٦٨٩/١.

أسألك مشاهدة الغيب^(١).

وقد ذكر الله مرتبتي العلم في سورة التكاثر فقال: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ
 عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ (٥)، ثم قال: ﴿ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ (٦)، فعلم
 اليقين أكمل، والفرق بين علم اليقين وعين اليقين: كالفرق بين الخبر
 الصادق والعيان، ثم حق اليقين: فوق هذا. والمقصود أن إبراهيم رأى
 من قدرة الله ما كان مؤمناً به عن خبر، فصار إيمانه إيمان من رأى،
 وفرع عن ذلك كانت عبادته، ولهذا استحق شهادة الإحسان، قال
 بعض أصحاب الإشارات: لما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي
 الْمَوْتَى﴾؟ وأجيب إلى سؤاله، قيل له: وأرني كيف تذبح الحي! يعني
 إسماعيل، مطالبة بمطالبة، ثم كانت نتيجة الابتلاء لما أسلمها وتلّه
 للجبين: ﴿وَنَدَيْتُهُ أَنْ يَتَّبِعْنِي أَتَابِعْهُ وَتَبَرَّأْتُ لِلْجَنَّةِ بَرَاءً ۖ إِنَّا كَذَلِكَ
 نَمُحِّصُ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١٠٥) إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) [الصفات]، إنها شهادة
 الإحسان من الكريم الرحمن.

(١) انظر تفسير السلمي ١/ ٧٩.

والإحسان أعظم مما يتصوره كثير من الناس قصراً على بذل المعروف إلى الخلق، بل هو فعل أنواع الخير، ابتغاء وجه الله. وهو شأن ملازم لأنبياء الله، ألم تر كيف وصف الله به يوسف عليه السلام خمس مرات، وإبراهيم مرتين في مقام واحد، وكذلك جاء وصف عدد من الأنبياء بأنهم من المحسنين، فاقتدوا يا معاشر المسلمين! أحسن يا عبد الله! إلى نفسك، إلى عائلتك، إلى مجتمعك وبلدك، إلى أمتك، بل أحسن إلى أعدائك بدعوتهم والحرص على هدايتهم، ثم بمجاهدتهم إذا أصرّوا على باطلهم، واسأل ربك أن يجعلك من المحسنين، وردد: رب أعني على ذكرك، وعلى شكرك، وعلى حسن عبادتك.

فوائد من مواقف لإبراهيم العليّة مع أهله

فوائد من مواقف لإبراهيم عليه السلام مع أهله

هذا الرجل الأمة عليه السلام، مع ما كان فيه من شؤون الدعوة والتعليم، ومواقف المحاجة والمناظرة، واشتغاله بأنواع المكارم، كان له شأن أيضاً مع أهل بيته، مع زوجاته، ومع أبنائه، لا بد من التعرّيج على بعضه.

من مواقفه مع زوجاته

وقفات مع حادثة لسارة

فمن الحوادث المشهورة التي وقعت له مع سارة، وهي أم إسحاق عليها وعلى إبراهيم وعلى نبينا وعلى أبنائه أفضل الصلاة والسلام، حادثة أخبر عنها نبينا عليه السلام، وفيها فوائد نقف معها وقفات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام، إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله، وهي قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ [٨٩] ﴿[الصفافات]، والثانية قوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ [الأنبياء: ٦٣]، والثالثة في شأن سارة، وكان إبراهيم عليه السلام أتى أرضاً، يحكمها ملك جبار، ظالم، طاغ، باغ، وكانت سارة من أحسن الناس؛

فقال لها إبراهيم عليه السلام: إِنَّ هذا الجَبَّارَ إِن يَعْلَم أَنَّكَ زوجتي يغلبني عليك؛ فَإِن سَأَلَكِ، فَأخبريه أَنَّكَ أختي! ولا تقولي له: إِنَّكَ زوجتي؛ فَإِنَّكَ أختي في الإسلام؛ فَإِنِّي لا أعلم في الأرض مؤمناً غيري وغيرك، فلَمَّا دخل إلى هذه الأرض رآه بعض أهلها من المخبرين، وأَعْوَان الظالمين، كما يوجد في كل زمانٍ ومكان؛ فَأخبروا هذا الجَبَّارَ، وقالوا له: إِنَّه قَدِمَ إلى أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلَّا لك؛ فَأُرْسِلَ إليها؛ فَأُتِيَ بها؛ فقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام يُصَلِّي، فلَمَّا دخلت عليه، وهي جميلة، لم يتمالك أن بسَطَ يده إليها، فقبَضَتْ يده قبضةً شديدة، فقال لها: ادعي الله جلَّ وعلا أن يرسلها، وعاهدها أَنَّها إِن دعت الله جلَّ وعلا وأُرسلت يده إلَّا يمسّها بسوء؛ فدعت الله جلَّ وعلا، ثم نكث، ثم حدث له ما حدث، ثم دعت له، ثم نكث، ثم عاهدها في المرة الثالثة؛ ففعلت، فتركها وقال لمن جاء بها: خذها فإنها شيطانة، وأهداها هاجرَ، ثم ذهبت إلى إبراهيم وهو يُصَلِّي، ثم سأَلها، ما الخبر؟ فقالت: كفَّ الله يد الفاجر وأُخِدم خادماً، وهي هاجر أم إسماعيل ^(١).

(١) أخرجه البخاري (٣٣٥٨)، ومسلم (٢٣٧١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ومن الوقفات مع هذه القصة ما يأتي:

الأولى: مع قول النبي ﷺ: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله، قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ (٨٨) ﴿[الصفافات]، ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ [الأنبياء: ٦٣]. وقد مرَّ معنا تعليق عليها»، وبالجمللة فقد ذكر العلماء: أن هاتين الاثنتين من قبيل المعارض، ووصفهما في الحديث بالكذب نظراً لظاهر الأمر الذي يفهمه السامع، لا ما يريده المتكلم؛ وقالوا إن قوله: ﴿سَقِيمٌ﴾، أفهمهم أنه مريض جسمانياً، وإبراهيم عليه السلام لم يكن سقيماً بهذا المعنى المتبادر؛ فهي بهذا الاعتبار كذبة، وأما باعتبار ما يريد فقد كان صادقاً، فهو سقيم من رؤية والده وقومه يعبدون أوثاناً من دون الله، ولا شك أن المؤمن يُصيبه من ذلك الغمُّ والهَمُّ، كما قال تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَّاتٍ اللَّهُ بِجَحْدُونَ﴾ (٢٢) [الأنعام]، ﴿فَلَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ عِشْرِهِمْ إِنْ لَمْ

(١) انظر ص ١٧٨ وما بعدها، و ص ١٢٦، من هذا الكتاب.

يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾ [الكهف]، والمرض المعنوي ربما كان أعظم وأشدّ على النفس من المرض الحسيّ، فأراد هذا وكان باراً صادقاً فيه. وهذا نوع من التورية، وهي معروفة في علم البديع، من أقسام علم البلاغة، أن يذكر المتكلم لفظاً مفرداً له معنيان، أحدهما قريب، ودلالة اللفظ عليه ظاهرة، والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خفية، ويريد المتكلم المعنى البعيد، ويورّي عنه بالقريب، فيوهم السامع أول وهلة أنّه يريد القريب وليس كذلك، وهذا ليس من الكذب إن كان بحق، قال شيخ الإسلام رحمته الله: "يجوز للإنسان أن يظهر قولاً وفعلاً مقصوده به مقصود صالح، وإن ظن الناس أنه قصد به غير ما قصد به، إذا كانت فيه مصلحة دينية، مثل دفع ظلم عن نفسه، أو عن مسلم، أو دفع الكفار عن المسلمين، أو الاحتيال على إبطال حيلة محرمة، أو نحو ذلك فهذه حيلة جائزة. وإنما المحرم مثل أن يقصد بالعقود الشرعية ونحوها غير ما شرعت العقود له" (١)،

(١) إقامة الدليل على إبطال التحليل، وانظره من الفتاوى المصرية ١٠٧/٦، وانظره

في إغاثة اللهفان لابن القيم ٧٢/٢.

والأدلة على هذا المعنى كثيرة جداً، بل الأصح أن التورية سائغة إن لم يكن فيها ظلمٌ أو ضرر، مما يدل عليه ورود أضربٍ منها في مزاحه عليه السلام، كالحديث المشهور أن عجوزاً أتت النبي ﷺ فقال: «إنه لا يدخل الجنة عجوز، فقالت: وما هن؟» - وفي بعض الألفاظ فولت تبكي - وكانت تقرأ القرآن، فقال لها: أما تقرئين القرآن ﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنثَاءً﴾ (٣٥) فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا (٣٦) عُرُبًا أَتْرَابًا (٣٧) لِلأَصْحَابِ الْيَمِينِ (٣٨) ﴿[الواقعة]﴾ (٣٩)، وفي حديث أنس، جاء رجل إلى النبي ﷺ يستحمله، فقال: «أنا حاملك على ولد ناقة!» قال: يا رسول الله! وما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله ﷺ: «وهل تلد الإبل إلا النوق» (٤٠)، ومن هذا الجنس أو هو أقرب إلى التورية للمصلحة، حديث أبي سعيد في الصحيحين، «إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله»، فبكى أبو بكر

(١) رواه الترمذي في الشمائل ٣٩/٢، وانظر تخريجه في الصحيحة للألباني (٢٩٨٧).

(٢) رواه أبو داود في سننه (٥٠٠٠)، والترمذي (١٩٩١)، وغيرهما، وصححه الألباني في صحيحهما (٤٩٩٨)، (٢٠٧٦).

الصديق ﷺ، فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فكان رسول الله ﷺ هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا^(١)، إلى غير ذلك، من نصوص السنة بل والكتاب كقول نائب يوسف إنكم لسارقون فإن يوسف أمره بالنداء لكن مراد يوسف سارقون ليوسف من أبيه وهو صادق فيما عناه.

الثانية: قوله: ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴾ [الأنبياء]، قال أهل العلم: قصد تعليقه بالشرط؛ وهو قوله: إن كانوا ينطقون؛ والمعنى: إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا فسألوهم، ففي الكلام تقديم وتأخير، وشرط وجزاء؛ وهو أيضاً نوع من التعريض بعجز آلهتهم التي يزعمون، وفيه تعريض بمن يسأل هذا السؤال وهو يعتقد ألوهية الأصنام مع جزمه بعجزها عن الفعل، يقرب هذا مثال: لو دخل بغير استئذان أحد عليك غرفتك أو موضعاً أنت فيه، يظنه خالياً، فلما رآك جالساً قال: في أحد

(١) متفق عليه من حديث أبي سعيد رواه البخاري (٤٦٦)، ومسلم (٢٣٨٢).

هنا؟ فأجبتة متغيظاً: لا! هو يراك وقد علم بوجودك، وعلم خطأ ظنه
خلو المكان، لكنه ما أحسن الاعتذار، فأجبتة بما حاصله: إذا لم تكن
تراني فليس ثمة أحد! على سبيل التغيظ، فكَذلك هؤلاء، يظنون هذه
آلهة وهم يعلمون أنها لاتدفع عن نفسها، فكيف تغني عن غيرها،
وقد دأب عليه السلام على الاستدلال ببطلان عبادة آلهة أخرى مع الله ببيان
عجزها، وعدم غنائها، كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَأْتِ بِتَعْبُدُ مَا لَا
يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ (١٢) [مريم].

الثالثة: من باب المعارض قوله لسارة: أخبريه أنك أختي، وهذه
قد بينها إبراهيم عليه السلام وفسرها لسارة، إذ قال: لا أعلم على وجه
الأرض أحداً مؤمناً إلا أنا وأنت. ولعله يريد أرض الجبار، لأن الله
تعالى قال: ﴿فَعَاثَ مِنْ لَهُ، لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ﴾ (١٦) [العنكبوت]، فهو يريد أرض الجبار، ويجوز أن تقول
لزوجتك: يا أختي، وتقول لأبيك: يا أخي، وتقول لابنك: يا أخي،
فهو أخ في الإسلام، وتقول لمن لم تلده أمك: يا أخي؛ فباب الأخوة
واسع؛ فقد يكون أخاً من النسب، وربما هو شقيق، وقد يكون أخاً في

من العشيرة، كما في قوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نُنْقِوْنَ ۚ﴾ [الشعراء: ١٢١]، ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نُنْقِوْنَ ۚ﴾ [الشعراء: ١٢٢]، ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا نُنْقِوْنَ ۚ﴾ [الشعراء: ١٢٣]، ﴿وَإِذْ كَرَّأَخَاعَادُ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ﴾ [الأحقاف: ٢١]، فهذه أخوة العشيرة، ويجوز أن تكون الأخوة أخوة دين وإيمان، وهذه أثبتتها نصوص كثيرة معروفة، فإبراهيم هنا قصد أنها أخته في الإيمان، والملِك ومن معه فهموا أنها أخته في النسب، وقد مرّ معنا حكم التعريض^(١)، لكن مما ينبه إليه هنا، أن الكلام إذا لم تكن تحتمله اللغة فلا يسمى تعريضاً بل هو كذب، ومن ذلك قول بعضهم لكافر لا يربطه به نسب، ولا عشيرة، ولا دين: الأخ! فهذا ليس بأخ ولا كرامة.

الرابعة: أنه استخدم الحيلة في التخلص من هذا الظالم، وهذا يدل على جواز استخدام الحيل المشروعة للتخلص من الظلم؛ ومن ذلك استخدام المعارض حتى في اليمين، والأصل في اليمين أن تكون على

(١) انظر ص ٤٠٧، و ص ١٧٨، من هذا الكتاب.

نية المُحَلِّف، لكن إن كان المحلف ظالماً جاز فيها من التورية، والتخصيص بالإضرار، وأنواع التجوز، ما لا يجوز من حيث الأصل، وهذا الحم يقرره الفقهاء كثيراً في أبواب مختلفة من كتب الفقه، وربما أفرد له كثير منهم باب التأويل في الحلف، وكثيراً ما يكون ضمن كتاب الطلاق، أو الأيمان، أو القضاء، وهو من الفقه الذي قد يغفل عنه أجلة من أهل الديانة. ومما يُنبه عليه في هذا الصدد كراهية بعض أهل العلم أن يقول الرجل: لزوجي أختي أو أمي ولو على سبيل الإكرام، لحديث جاء في ذلك، وهو ضعيف والصحيح الجواز.

الخامسة: الظالمون في كل مكان، هذا دأبهم وهذا شأنهم، يأخذون أموال الناس، ويعتدون عليهم، وعلى أعراضهم، في القديم وفي الحديث؛ والتخلص منهم يُشرع كذلك في القديم والحديث! ولكن بالحيل الشرعية، وهل له أن يدفع بمحرم منكراً أعظم؟ هذا يتوجه في بعض الصور دون بعض، جرياً على قاعدة دفع أعلى المفسدتين بأدناهما، وضابط ذلك في الجملة أن يتعذر طريق مشروع، وأن يكون عدم أخذه بالمنوع سبباً في حصول المفسدة الأعلى، فتركه الأخذ بالمفسدة الأدنى في هذه الحالة كالتسبب في المفسدة الأعلى.

السادسة: قام إبراهيم عليه السلام يُصَلِّي! إذا ابتليت بنازلة أو وقعت في مصيبة من مصائب الدنيا وأردت الخلاص؛ فتوجه إلى الله، كما توجه إبراهيم عليه السلام؛ فأنجاه الله جلّ وعلا وعصم زوجته من هذا الطاغية الباغي. وقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة»^(١)، وعند أحمد وغيره بسند صحيح عن صهيب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله ﷺ إذا صلى همس شيئا لا نفهمه... الحديث وفيه: «قال وكانوا يفرعون إذا فزعوا إلى الصلاة»^(٢)؛ يعني الأنبياء، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥]، ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (١٥٣) [البقرة].

- (١) أخرجه أحمد (٢٣٢٩٩)، وأبو داود (١٣١٩) من حديث حذيفة رضي الله عنه، وقد حسن إسناده ابن حجر في الفتح ١٧٢/٣، وكذلك الألباني في صحيح أبي داود (١١٧١)، وأعله بعض أهل العلم.
- (٢) رواه الإمام أحمد في المسند (١٨٩٣٧) والذي بعده، وهو عند ابن حبان في صحيحه (١٩٧٢)، قال الألباني في السلسلة الصحيحة: "إسناده صحيح على شرط الشيخين"، (٢٤٥٩).

السابعة: من عجيب أمر سارة عليها السلام، حين قال لها: ادعي، فلم تمتنع بل دعت له، ثلاث مرّات! وقد جاء ما يفسر هذا ويبين رجاحة عقلها عليها السلام، فقد صح في لفظ البخاري أنها قالت: اللهم إن يمت فيقال هي قتلته، فأرسل^(١).

فمع فرّقها وبغضها للجبار أبصرت تلك المصلحة فدرأت مفسدة القتل عنها وعن زوجها بالدعاء، فأكرمها الله تعالى بأن حماها وأخدمها وليدة هي هاجر عليها السلام.

وانظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف بقي في صلاته حتى جاءت، وبعض الناس اليوم إذا نزلت به نازلة، ف قيل له قم صل ركعتين، يقال ألا ترى ما بي لا أستطيع! حالتي النفسية ما تسمح!! ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة]، مكث عليه السلام يصلي حتى جاءت سارة، فلما جاءت سأها ما الخطب؟ فإذا هي تُبشّره؛ وتقول له: كفّ الله يد الفاجر، وتأمّل كيف أعادت الفضل إلى أهله إلى الله سبحانه وتعالى، ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾ [النحل]، إنه درس جليل يكشف الستر قليلاً عن خلق إبراهيم عليه السلام.

(١) صحيح البخاري (٢٢١٧).

وخلق أهل بيته، فلا غرو أن يُكرمهم الكريم أجل إكرام، ويرزقها الولد مع أنها بلغت من العمر ما يسمى بحد اليأس فقد ولدت وهي عجوز وقد كانت قبل عقيماً، ﴿قَالَتْ يَوْنِلَيَّْ أَلَدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ﴾ [هود: ٧٢]، وفي الآية الأخرى: ﴿وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ [الذاريات]، وقولها: عقيم، خبر عن حالها في الماضي، ثم أصبحت أم الأنبياء، إسحاق فمن بعده، ﴿وَلَا جُرْأَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنْقُونَ﴾ [يوسف: ٥٧]، ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص: ٨٢].

مع هاجر

روى البخاري عن بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: «أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقاً لتُعفي أثرها على سارة»، -والمنطق هو الذي تتمنطق به المرأة، أي: ما يشد به الوسط- قال الشراح^(١): شدت هاجر وسطها، كزّي الخدمة استمالة لواهبتها فإن سارة كانت قد وهبتها لإبراهيم لما أبطأ بها الولد، فلمّا ولدت

(١) انظر كشف المشكل لابن الجوزي ٥٥٨/١، وشرح القسطلاني ٣٥٢/٥، وحاشية السندي ٩٧/٢.

هاجر وتحركت الغيرة الطبعية عند النساء في سارة، اتخذت هاجر المنطق لما سبق، وأطالته لتخفي أثرها، حتى لا تتأذى سارة إن رأت الأثر، وهذا من حكمة هاجر وبرها بصاحبها عليها السلام.

ثم خرج بها إبراهيم عليه السلام، بعد أن رُزقت بإسماعيل عليه السلام، إلى مكة إلى وادٍ غير ذي زرع، وجاء بها إلى حيث البيت قبل أن ترفع قواعده، فوضعها في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذٍ أحد، وجعل معها سقاء، وقليلًا من التمر، ثم انطلق إبراهيم عليه السلام مُنصرفًا، ولم يقل كلمة، فتبعته هاجر، تسأله وتقول له: أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ ولما رأت هاجر عليها السلام أنه لا يلتفت إليها ولا يرد عليها، وكأنه خلق لم تعهده منه تنبهت، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذا لا يضيّعنا^(١). الله أكبر، ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ ^(٢١) [الأحزاب]، ولك أن تتأمل أخي القارئ الكريم عظم التربية الإبراهيمية لزوجاته على

(١) أخرجه البخاري (٣٣٦٤).

الإيمان بالله جلّ وعلا، والتسليم لأمره! بل تتأمل حال هذه المرأة العظيمة هاجر! من أين جاءت؟ ألم تكن وليدةً في بيت ملك ظالم جبار؟ بل لو لم تكن كذلك فأى امرأة تطيق ذلك؟ من الذي أدّبها، وبعث معاني الإيمان والإذعان لحكم الله في قلبها؟ إنها التربية الإبراهيمية المؤيدة بتوفيق الله ﷻ، واعتبري أخت الإسلام! بها إذا شرع لك الله ورسوله أمراً.

وقد تمالك إبراهيم -الأب الرحيم- نفسه، فلم يلتفت إليهم حتى غادر ورجعت على عقبها هاجر، وكأنني به يلتفت بعد ذلك نحو مكة ثم يتوجّه بمشاعر جياشة يدعو ربّه، ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ٢٥ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلَلْنِي كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٦ رَبَّنَا إِنِّي أَتَّكَلْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الشَّجَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ٢٧﴾ [إبراهيم]، كما توجّه في خبر سارة مع الجبار ودعا لها فحفظها الله وأكرمها، توجّه في خبر هاجر وناجى ربه أن يحفظ ذريته ويرزقهم في

ذلك الوادي المُجْدِب؛ فاستجاب الله دعاءه، وغدت ثمارُ كلِّ شيءٍ
تجبي إلى ذلك المحلِّ المحلِّ، وأقرَّ الله عينه بصلاح ولده.

وأما أم إسماعيل عليه السلام فرجعت إلى حيث ابنها، ومكثت إلى أن نفذ
الماء من السقاء الذي تركه إبراهيم، وبدأ ابنها يبكي، ويضرب
الأرض برجله، شأن الرضيع إذا تضور جوعاً، فذهبت هاجر تنظر
مورداً، وكان أقرب الشرف إليها جَبِيلَيْن هما الصفا والمروة، فسعت
بينهما تصعد هذا وتنظر هل ثمة مورد؟ أو هل يَمُرُّ رَكْبٌ؟ ومن لهنها
على ولدها فعلت ذلك مراراً، تدعو ربَّها، وتسأله الرزق، فكان
السعي بين الصفا والمروة سنةً للناس بعدها.

وأنبه هنا إلى مسألة شريفة، وهي أن الأسباب الشرعية من أعظم
مفاتيح الرزق، فلا ينبغي أن يغفل العبد عنها اكتفاء بالأسباب
الكونية، بل على العبد أن يبذل السببين الكوني -أو المادي-
والشرعي، وبالشرعي يتيسر من الكوني ما تعسر، ويُبارك فيما تحقق
الرزق به، وإبراهيم عليه السلام عمل بالسبب الشرعي فتوجَّه إلى الله
بالدعاء، ولم يكن أمامه ما يفعله غير ما تركه لهم من الزاد القليل،

وهاجر عملت بالسبب المادي فأخذت تسعى وترقى وتبحث لعلها تجد شيئاً أو أحداً، لكنها لم تجد، فلما علم الله إخلاصها وظهر صدقها، وبذلت غايةً وسعياً، وانقطع رجاؤها إلا منه سبحانه وتعالى؛ يسر الله لها الأمر، فإذا بالملك يضرب بطرف جناحه الأرض فينفجر ماء زمزم الذي لا يزال ينبع إلى ما شاء الله، ولولا أنها أحاطته لكانت زمزم عيناً معيناً. فانظر إلى بركة الأخذ بالأسباب الشرعية مع مراعاة الأسباب المادية كيف كانت! وماذا أثمرت؟ ماءً مباركاً، طعام طعم وشفاء سقم، يُغني عن الأكل والشرب ويُصح البدن، كما في الحديث الصحيح في قصة أبي ذر رضي الله عنه^(١) أنه مكث شهراً يشرب من ماء زمزم حتى سمن وتكسرت عُكَنُ بَطْنِهِ. ولا غرو أن تعظم بركة سبب شرعي صاحبه إبراهيم! ولئن كان السبب المادي بحسب باذله، فأثر الفأس مثلاً على قدر قوة ضاربه، فكذلك السبب الشرعي تكون قوة تأثيره بحسب حالة صاحبه!

(١) أخرجه البخاري (٣٥٢٢)، ومسلم (٢٤٧٤) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

ثم تمرُّ الأيام؛ وينزل أهل بيت من جرهم في أسفل مكة، فرأوا طائراً يجول في السماء، فعلموا أن ثمة ماء، فأقبلوا حتى بلغوا المورد، ونزلوا أضيافاً عند أم إسماعيل عليها السلام.

وتحققت دعوة إبراهيم عليه السلام، ولست أدري كم استغرق ذلك، لكن بواذره كانت سريعة، بمقدار ما ينفد ماء في سقاء، وبمقدار ما يسعى الساعي بين الصفا والمروة بضعة أشواط!

ثم كبر إسماعيل عليه السلام، وتزوج من جرهم، وتفق لسانه بالعربية، فكان هو أبو العرب المستعربة التي منها قريش، ومن أشرف بيوتها جاء محمد ﷺ.

هذا خبر هاجر وإسماعيل عليهما السلام مختصراً، وكم فيه من العبر والدروس، فلنقتبس منها قبسات هدى، فالوحي ما جاء بتلك الأنباء فضولاً، بل للاهتداء، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَقْتَدَةً﴾ [الأنعام: ٩٠].

مع إسماعيل وأهله

ولنتقل إلى فصل آخر من خبر الأم ووليدها، فقد مرت سنوات،

وتعاقبت أيام، وترعرع إسماعيل، وأنفس القوم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجته امرأة منهم، فقرت عين أمّه بزواجه، ثم ماتت هاجر —رحمها الله—، ورجع والده يطالع تركته، والذي يظهر لي أن إبراهيم كان يزورهم بين فينة وأخرى، ولهذا لما وصفته المرأة لإسماعيل عرفه، ومما يدل عليه كذلك قصة الذبيح فعلى الراجح من قولي أهل العلم أنه إسماعيل وهذه حدثت قبل ذلك، كما قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَبْنَئُ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ [الصافات: ١٠٢]، قال ابن كثير: "وقد كان إبراهيم، عليه السلام، يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد (فاران) وينظر في أمرهما"، والمقصود رجوع إبراهيم بعد وفاة هاجر يطمئن على ذريته التي طالما دعا الله لها، فزار داره ولم يجده، ووجد زوجته؛ فسألها أين إسماعيل؟ قالت ذهب يتغني لنا الرزق؛ فسألها عن عيشهم وحالهم، فقالت: نحن بشدة شرّ، وشكت حالهم! فلما أراد أن يذهب، قال لها: إذا جاء زوجك فأقرئه السلام، وقولي له بأنّ عليه أن يُغيّر عتبة بابه! فجاء إسماعيل عليه السلام، وكأنّه لاحظ أمراً أثراً عند الباب أو غيره، فسألها هل جاءكم من أحد؟ فقالت:

جاءنا رجلٌ صفته كذا وكذا، وسأل عن حالنا وأجبته بكذا، وأوصاني أن أقول لك: غير عتبة بابك، قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقّي بأهلك، فطلقها، وتزوج منهم أخرى، وجاء إبراهيم مرّةً أخرى، ولحكمة أرادها الله فإنه لم يجد ابنه إسماعيل، وإنما وجد امرأةً أخرى، فسألها عن عيشهم وحالهم؟ فقالت له: بخير وسعة، وأثنت على الله جلّ وعلا، قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم، قال: فما شرابكم، قالت: الماء، قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء، وقبل أن يذهب قال لها: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له: ثبّت عتبة بابك، فلما جاء إسماعيل سأل كالمرة الأولى، فقالت له: إنه جاء رجلٌ هيئته كذا وكذا، وأخبرته بما كان، قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أوصاني بأن أقرئك السلام، وأقول لك: الزم عتبة بابك، فقال لها: ذاك أبي، وأنتِ عتبة بابي، وأمرني أن أمسكك، وبعد مدة رجع إبراهيم ^{عليه السلام}، وإسماعيل يبكي نبلا له تحت دوحة قريباً من زمزم، فلما رآه قام إليه، فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد في مثل هذا الموقف، ثم قال يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر، فقال لإسماعيل من فوره: فاصنع ما أمرك ربك، قال: وتعينني؟ قال: وأعينك، قال: فإن الله أمرني أن

أبني ها هنا بيتاً، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، فأقاما البيت، جعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء، جاء بحجر فوضعه له وقام إبراهيم عليه يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ﴿رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧]، قال: فجعلا بينان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ﴿رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧].

وهذا الخبر في الصحيح بالفاظ مقاربة^(١)، ولنا معه وقفات :
أولاً: حرص إبراهيم عليه السلام على ذريته، وهذا الحرص تتبدى معالمه من أمرين:

الأول: بذل الأسباب الشرعية من الدعاء والوصية، والثاني: بذل الأسباب المادية من التعاهد والزيارة والنصيحة.

أما الدعاء، فقد أثبت في مواضع من القرآن: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٤]، ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً

(١) انظر صحيح البخاري (٣٣٦٤)، (٣٣٦٥).

مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾
 [البقرة] ﴿١٢٩﴾ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ
 رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنْ
 الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿١٣٠﴾ [إبراهيم] ﴿١٣١﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ
 وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿١٣٢﴾ [إبراهيم]. وقد كان لهذا
 الدعاء أثره قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ
 آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجَبْتِنَا إِذَا تَلَّيْنا عَلَيْهِمُ
 آيَاتِ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿١٣٣﴾ [مريم] ﴿١٣٤﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
 وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ
 الصَّالِحِينَ ﴿١٣٥﴾ [العنكبوت] ﴿١٣٦﴾ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا
 مُوسَى وَهَارُونُ هَاتِيكَ الْبُيُوتَ الَّتِي بَنَيْنَا لِيُقِيمُوا فِيهَا السَّلَاطَةَ وَآتَيْنَاهُمُ الْوَحْيَ
 وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ
 فَاسِقُونَ ﴿١٣٧﴾ [الحديد] ﴿١٣٨﴾ أَلَا فَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ قَوْلًا سَدِيدًا يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا

تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أولادكم، فتوافقوا من الله ساعة إجابة فيُستجاب لكم""، بل ادعوا لهم كما فعل إبراهيم، فالدعاء من أعظم الوسائل الشرعية لصلاح الأبناء.

وأما الأسباب الماديّة فتفقده أحوال ابنه ونصيحته وهي ظاهرة في هذا الحديث، وتأمل كيف رحل من الشام، من أجل أن يزور ابنه، فلم يجده ولم ينتظر، فهو نبي مرسل، وعنده من وظائف الدعوة والبلاغ ما عنده، ثم هو لا يدري متى يرجع من خرج يبتغي الرزق، فذهب.

ثانياً: تأمل وصيته في المرة الأولى والثانية، بعض الناس يتصور أنّه إذا تزوّج فلا علاقة لأبيه بحياته، وهذا غير صحيح، بل الوالدُ الفاضل الدّينُ العاقل المجرب لا بد أن يُقدّر قدره ويُعرف لرأيه مكانه، مهما بلغ مكان الزوج وفضله، ألم تر أن عمر رضي الله عنه وكذلك أبا بكر رضي الله عنه قد كان لهما شأن مع بنتيهما في وقائع، بعد زواجهما بمحمد صلى الله عليه وآله، فعمر رضي الله عنه لما علم بأن

(١) أخرجه مسلم (٣٠٠٩) من حديث جابر رضي الله عنه.

إحداهن تغاضبه ﷺ، قال: «دخلت على حفصة، فقلت: أي حفصة أتغاضبُ إحداكنَ رسولَ الله ﷺ اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم، فقلت: خابت وخسرت! أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله ﷺ، فتهلكين لا تستكثري على رسول الله ﷺ، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجره، واسأليني ما بدا لك»^(١)، وفي الحديث المتفق عليه أن الناس جاءوا إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله ﷺ وبالناس معه وليسوا على ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله ﷺ واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله ﷺ والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء! قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن يده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ﷺ على فخذي، الحديث^(٢)، وفي الحديث الآخر: استأذن أبو بكر رحمة الله عليه على النبي ﷺ، فسمع صوت عائشة عالياً

(١) انظر صحيح البخاري (٢٤٦٨)، (٥١٩١).

(٢) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، انظر صحيح البخاري (٣٣٤)، ومسلم (٣٦٧).

فلما دخل تناولها ليلطمها وقال: لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله ﷺ! فجعل النبي ﷺ يحجزه، وخرج أبو بكر مغضباً، فقال: النبي ﷺ حين خرج أبو بكر: «كيف رأيتني أنقذتك من الرجل!»! قال فمكث أبو بكر أياماً ثم استأذن على رسول الله ﷺ فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتاني في حربكما. فقال النبي ﷺ: «قد فعلنا قد فعلنا»^(١).

وهكذا الأب الحكيم يتفقد أحوال أبنائه، ويدبر ما يصلحهم، وينصّحهم ويُرشدُهم، وهكذا صنع إبراهيم عليه السلام، تفقد ابنه، ونظر في حال زوجته، فلما رأى حالها، نصح ابنه بالرأي السديد في شأنها؛ فالمرأة كثيرة الشكوى، التي تبث أسرار البيت وأحواله لمن عرفت غناؤه لها ومن لم تعرف، التي تجعل البيت نكداً بتذمرها، التي لا تصبر على بعض الشظف، وغيبة الرجل، لا تستحق أن تبقى، ولا سيما مع مثل إسماعيل عليه السلام، فالأبناء يأخذون من خلق أمهم، وإذا كانت الأم بتلك

(١) رواه الإمام أحمد (١٨٤١٨)، وأبو داود (٥٠٠١)، والنسائي (٨٤٩٥)، وغيرهم انظر السلسلة الصحيحة (٢٩٠١).

المثابة كانوا على شاكِلَةٍ لا تُشَبِّه شاكِلَةَ أبيهم! وبهذه المناسبة نصيحتي لأخت الإسلام بأن تصبر في الضراء، وتشكر في السراء، وأن لا تشكي حالها إلى من لا تعرف.

ولتكن أسوتها تلك المرأة العاقلة التي لما سأها إبراهيم عليه السلام، عرف منها شكر العشير والعرفان، ووجد منها الصبر والإيمان، فحري بمثلها أن يوصى بها، ولا غرو أن يكون جزاؤها منه وصية ابنه بها، أن يَلْزَمَها ويحافظ عليها جزاءً وفاقاً، ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن].

أما إسماعيل فيا لروعة برّه، لم يُعارض والده، بل سارع في تنفيذ وصيَّته من فوره، فقال للأولى: «الحقي بأهلك»، وأمسك الأخرى. ثالثاً: ومما في القصة من العبر: أنَّ إسماعيل لَمَحَ أثراً في البيت؛ فسأل امرأته هل جاءكم أحد؟ وهذا يدل على ما تميَّز به إسماعيل عليه السلام من الفطنة والذكاء. وَتَفَقَّدُ الإنسان لزوجته وأبنائه ومتاعه مطلوب، ولا ضير في السؤال إذا رأى ما يقتضيه، والنصوص لم تصرح بما رآه

الْعَلَمَةَ، قال بعضهم وجد ريح أبيه^(١)، وليس بظاهر، ولعله وَجَدَ آثَارَ خُطَى أو دَابَّةٍ أو نحوها فاستدعى ذلك سؤاله.

وفي الخبر أيضاً ذكر شيء من حكمة إِبْرَاهِيمَ الْعَلَمَةَ، فانظر كيف أوصل رسالته بهدوء، دون أن تفقه أيُّ من المرأتين مضمون الرسالة التي تحملها، ثم انظر كيف فهمها إسماعيل، ولا عجب ألم يقل الله تعالى: ﴿فَقَدْ ءَاتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مَّلَكًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٥٤]، والحكمة وإن فُسِّرَت بالنبوة، فإن معناها الواسع لآل إِبْرَاهِيمَ منه نصيبٌ وافر، فكيف بإِبْرَاهِيمَ نفسه الذي آتاه الله رشده، ما احتاج أن يُقْحِمَ في القضية طرفاً ثالثاً، ولا جَابَةَ الأولى بما تتأذى به أو بشيء قد لا تطيق تبليغه، ولا أشعر الثانية بشيء يدعُها تَتَكَلَّفُ له، ولا أمرها أن تزكي نفسها عند ابنه، بل كُنِيَ بِالْفَافِ فَهْمُهَا الابن ولم تفهمها الزوجتان، وظاهر هذا الخبر أن إِبْرَاهِيمَ الْعَلَمَةَ كان يتحدث العربية، إما علَّمه الله إياها وإما اكتسبها، فزوجتا إِبْرَاهِيمَ من قبيلة عربية.

(١) انظر إرشاد الساري للقسطلاني ٥/٣٥٦.

والمقصود أنَّ بمقدور الإنسان أن يُوصِل الرِّسالة أحياناً بحكمة
وذكاءٍ دون أن يعرف حامل الرسالة ماذا فيها؛ لأن الأمر قد يقتضي أن
لا تُذاع الأسرار؛ وهذا مما يحتاجه المسلم في وقت البلاء والشدة،
عافاكم الله.

رابعاً: من الدروس الإشارةُ إلى أنه ليس من شروط العيش الهنيء
الطيب كثرةُ المال وسعة الرزق، فالسعادة لا تُقاس بذلك، بل أعظم
السعادة في طاعة الله جلَّ وعلا، والسعادةُ الحقَّةُ هي السعادة المعنوية،
السعادة النفسية، وهذا أمرٌ مُشاهد بل مُجرب، كم مرَّة قلَّ المالُ وكنتَ
في عافيةٍ وسرٍّ مُغتبطاً مسروراً، وكم مرَّة زادَ المالُ، وكدَّرتَ صفوك
العوارض؟ ثم إن صاحب المال وإن عاش فِرْحاً مسروراً بطراً
مغروراً، فلا تؤمن عليه العاقبةُ في هذه الدنيا قبل الآخرة، وانظر إلى
قارون جمع من الكنوز ما إنَّ مفاتحه لتَنوُّ بالعُصبة! كان يراه الناس في
خير حال، ويتمنون مكانه: ﴿يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ
عَظِيمٍ ۝٧٩﴾ [القصص]، لكنَّ مِيعَارَ الحُطُوطِ عند الذين أُوتوا العلم
مُختلفٌ! ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ۝٨٠﴾ [القصص: ٨٠]،

كلمة زجر لهم عن قولهم، فليس هذا هو المحظوظ! قال الله تعالى: ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ، وَبِذَارِهِ الْأَرْضَ﴾ [القصص: ٨١]، وَإِنْ سَلِمَ فثَمَّةٌ آخِرَةٌ إِذَا غُمِسَ فِيهَا فِي النَّارِ أَنْعَمُ رَجُلٍ فِي الدُّنْيَا لِيَقُولَنَّ مَا رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ! فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فيقول: لا والله يا رب! وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فيقال له: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فيقول لا والله يا رب ما مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ»^(١)، فهذا معنى ينبغي أَنْ نَرَاعِيهِ، وَأَنْ يُذَكَّرَ بَعْضُنَا بَعْضًا بِهِ، وَلَا سِيَّما أَنْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا الَّتِي فُتِّحَتْ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ قَدْ غَرَّتْ أَقْوَامًا.

خامساً: من دروس القصة، أَنْ لِبَرِ الْأَبْنَاءِ أَسْبَاباً مِنْ أَهْمِهَا تَارِيخِ الْوَالِدِ مَعَ وَلَدِهِ، فَالَّذِي يَنْظُرُ يَرَى طَاعَةَ إِسْمَاعِيلَ لِأَبِيهِ؛ انْظُرْ كَيْفَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لَمَّا أَمَرَهُ أَبُوهُ أَنْ يُطَلَّقَ، وَكَيْفَ أَمْسَكَ لَمَّا أَمَرَهُ أَنْ يُمَسَكَ، وَكَيْفَ

(١) رواه مسلم في صحيحه (٢٨٠٧).

أجابه لما أمره أن يلبي طلبه في البناء؛ أظهر موافقته على بناء البيت قبل أن يعلم بالتكليف، قال إبراهيم: يا إسماعيل! إن الله أمرني بأمر، فقال لإسماعيل من فوره: فاصنع ما أمرك ربك، قال: وتعينني؟ قال: وأعينك، قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتاً، فانظر إلى مسارعتة إلى طاعة أبيه، وإن تعجب فاعجب من كلمته قبل: ﴿يَتَأْتٍ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ (١٢٣) [الصفات] . لكن المتأمل لأسرار هذا البر يجد أن من أهمها برُّ الوالد بولده! ومن ذلك حرصه على أن يُشاركه الخير، وهذا أمر ظاهر عند إبراهيم، لما قال الله له: إني جاعلك للناس إماماً! ما طار بها فرحاً وسكّت، بل قال وهو العليم بكرم ربّه: ومن ذريتي؟ كأنه يقول: هلا ألحقت بكرمك من ذريتي بهذا الخير؟ وكذلك في هذا المشروع العظيم -بناء البيت- شرك ابنه؛ ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (١٢٧) [البقرة]، ومن بره ببنيه وصيتهم بالخير، ومن أعظمها تلك الوصية التي نوه بها الله تعالى في كتابه، الوصية بكلمة

الإخلاص، ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنَئِ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى لَكُمْ
الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة]، وتلك سنته في
الوصية بالتوحيد، وقد توارثها أبناؤه من بعده، فيعقوب حفيد
إبراهيم عليهما السلام، ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ
لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة]، ومعلوم
أنَّ إسماعيل عمَّ ليعقوب، ولكن العرب تسمي العم أبا، وفي الحديث
الصحيح قال النبي ﷺ: «يا عمر، أما علمت أنَّ عمَّ الرجل صنوُّ
أبيه؟»^(١) أي: مثل أبيه. والشاهد أن وصية إبراهيم لهم بالتوحيد
سابقة، ومن ثمارها وصية الأحفاد بما كان عليه الآباء، وهو كذلك
أسلوب تربوي تحدث عنه في كتابي «آيات للسائلين» فلينظر هناك،
والمقصود هنا أن إبراهيم عليه السلام أحسن التربية، وبرَّ الأبناء صغارا فبرَّه
الأبناء والأحفاد، وتبعوا طريقته فكان إسماعيل على جادة أبيه يأمر

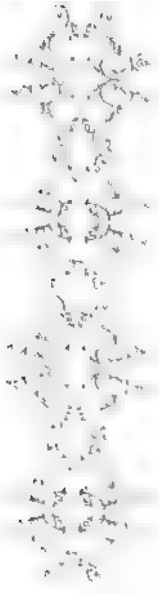
(١) أخرجه مسلم (٩٨٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أهله بالصلاة والزكاة، ووصى يعقوب بنيه بالتوحيد، وكذلك من قبله إسحاق عليهم السلام، إلى يوسف حيث يقول: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَتْ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (٣٨)، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

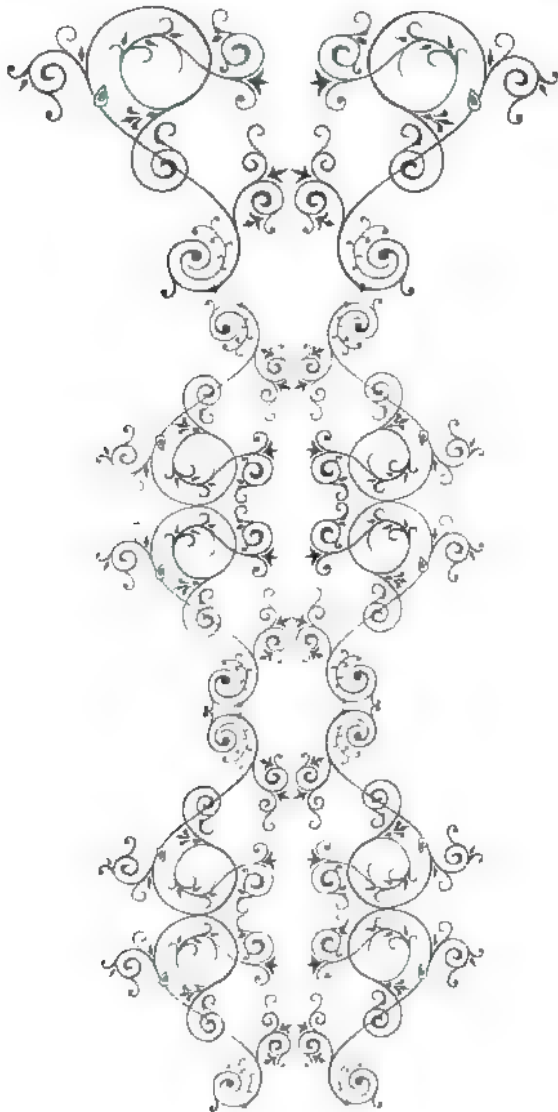
ومن جملة بر إبراهيم عليه السلام ببنيه، صلاحه في نفسه، فإن لذلك أثر على الذرية، كما قال الله: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ [الكهف: ٨٢]، فانظر بركة صلاح الآباء كيف تدرك الأبناء؟ قال بعض العلماء: إن جدهم السابع هو الذي وضع هذا الكنز! والأقوى أنه الأب المباشر، كما هو ظاهر الآية.

وأخيراً المقام لا يتسع للتطويل، وإلاّ فالفوائد التربوية في أخبار إبراهيم عليه السلام كثيرة، إن إبراهيم كان أمة، مدرسة متكاملة، له أحوال مع أبيه، ومع قومه، ومع لوط، ومع الملائكة، ومع محمد ﷺ، ومع رب العزة، فيها من الفوائد التربوية ما لا يحصىه إلا الله، وبعض ذلك

مبثوث في ثنايا هذا الكتاب، ولا أقول لك راجعه! بل أَقْبِلْ على
الأصل! أَقْبِلْ على كتاب ربِّك، وتدبَّر أخبار إبراهيم عليه السلام فستجد
أضعافها!

إبراهيم عليه السلام وقصة الفداء

إبراهيم عليه السلام وقصة الفداء

ذكر الله تعالى خبر الفداء، وما فيه من البلاء المبين في سورة الصافات، فقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئُ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ۚ قَالَ يَتَأْتٍ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝١٠٢ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝١٠٣ وَنَدَيْتُهُ أَنْ يَتَابِعْهُ إِبْرَاهِيمُ ۝١٠٤ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝١٠٥ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝١٠٦ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ۝١٠٧ ﴾ [الصافات]، والقصة مبسوبة في كتب التفسير، وبمناسبتها أنه القارئ الكريم إلى أن الإسرائيليات قد ملئت بها كتب التفسير؛ فعلى المبتدئ من طلاب العلم أن يلزم التفاسير الموثوقة، حتى لا تشوش عليه الأخبار الإسرائيلية التي لا يميز بين غثها وسمينها، وما يقبل أو يُرد أو يُتوقف فيه إلا عالم، ومن خَطَرِ مطالعتها على المبتدئ تصديق باطل أو تكذيب حق فيها، وفي تفسير ابن كثير غناء عن كثير، وكذلك تفسير الشيخ عبدالرحمن بن سعدي، فإن رام اختصاراً أكثر، فليُنظر في التفسير الميسر لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وعوداً إلى موضوع الآيات فإنّ من المقرر أن رؤيا الأنبياء حق، فلا يقولنَّ قائل: كيف يرى في المنام أنّه يذبحه ثم يفعل! قال ابن عباس رضي الله عنهما: «رؤيا الأنبياء وحي»^(١)، ؛ فرؤياهم في المنام كالوحي في اليقظة، وقد ورد في الصحيح أن الرؤيا الصالحة جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوة^(٢)، ووردت روايات أخرى صحيحة أقل أو أكثر من ذلك؛ فلهذا كان النبي ﷺ لا يرى رؤيا قبل بعثته إلا جاءت مثل فلق الصُّبح^(٣)، وكما أن الوحي في اليقظة خاص بالأنبياء، فكذلك في المنام، وليس لأحدٍ غيرهم مهما بلغ شأنه أن يحتاج بالمنامات ولكن يستأنس بها، وبكل حال فالدين قد كمل، والتشريع قد انقضى، فلا تؤخذ من الرؤى وإن كانت صالحةً صادقةً أحكاماً غير التي قررها النبي ﷺ، لكنها قد تكون بشارة أو نذارة، ولها أحكامها المبسوطة في مظانها.

(١) رواه الحاكم في المستدرک (٣٦١٣)، وقال: حديث صحيح، ووافقه الذهبي،

وهو في صحيح البخاري (١٣٨)، من كلام عبيد بن عمير.

(٢) انظر حديث أبي هريرة عند البخاري (٦٩٨٨)، ومسلم (٢٢٦٣).

(٣) انظر: البخاري (٤)، ومسلم (١٦٠) من حديث عائشة رضي الله عنها.

والغرض أن إبراهيم عليه السلام رأى رؤيا حق أنه يذبح ولده وذلك وحي من الله تعالى له، بأن يفعل.

وقد اختلف في المخاطب بقوله: ﴿يُبْنَىٰ إِلَيَّ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ [الصافات: ١٠٢]، والخلاف بين أهل الإسلام في ما بينهم، وبين أهل الإسلام وأهل الكتاب الذين اتفقت كلمتهم على أنه إسحق. والصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة أنه إسماعيل عليه السلام ولهذا أدلة كثيرة منها:

قوله تعالى: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا﴾ [الصافات: ١١٢]، فإسحاق مبشّر به، ومبشّر بأنه نبي، فكيف يؤمر بذبحه وهو لم يبلغ الحلم ولم يتنبأ؟ فهذا لا يكون إلا مع ابن آخر.

أيضاً قال الله تعالى في سورة هود: ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: ٧١]، فكما بشره بإسحاق بشره بابنه يعقوب، فكيف يأمره بذبح إسحاق وقد وعده بنافلة منه وهو يعقوب؟ ووعد الله لا

خلف فيه، فهذا لا يتأتى إلا مع ابن آخر غير إسحق^(١).

وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أَنَا ابْنُ الذَّبِيحَيْنِ»^(٢)، ولا أصل له، وروي: «السلام عليك يا ابن الذبيحين» في قصة طويلة، وفيه ضعف، يريدون: أباه عبد الله بن عبد المطلب، وجده إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام.

ومما احتج به على كونه إسماعيل أن الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق بعد الفراغ من قصة المذبوح فقال بعدها: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٣) [الصفافات]، فدل على أن المذبوح غيره، فقوله بعد أن ذكر خبر الفداء: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٤) [الصفافات]، كأنه مكافأة لإبراهيم على موقفه وتنفيذه لأمر الله في الخبر المتقدم قبلها.

ومن الدليل عليه: أَنَّ قَرْنِي الْكَبْشِ كَانَا مَنُوطَيْنِ بِالْكَعْبَةِ فِي أَيْدِي

(١) انظر: معالم التنزيل ٦/ ٣٨٧، وفي الوجه الذي قبله بحر العلوم للسمرقندي تفسير الآية.

(٢) انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (٣٣١).

بني إسماعيل إلى أن احترق البيت واحترق القرنان في أيام ابن الزُّبَيْر والحجاج، وفي ذلك آثار عن بعض الصحابة والتابعين^(١)، بل فيه أحاديث مرفوعة. قال الأصمعي: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إسحاق كان أو إسماعيل؟ فقال: يا صُميع أين ذهب عقلك! متى كان إسحاق بمكة؟ إنَّها كان إسماعيل بمكة، وهو الذي بنى البيت مع أبيه^(٢).

ومن الإشارات أيضاً أن الله تعالى خص إسماعيل بوصف الصبر دون إسحاق، وذلك في قوله ﷻ: ﴿وإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنبياء]، وهذا الوصف هو المطابق لقوله: ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِّنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصافات].

ومن جنس هذه إشارة أخرى ذكرها بعض المفسرين وهي:

(١) بوب عبد الرزاق في مصنفه: (باب قرني الكباش) وساق بعض الآثار، وانظر أخبار مكة للفاكهي ٣٥٥/٢، ومستدرک الحاكم (٦٣٣٩)، ومسند أحمد (١٦٦٨٨)، (٢٣٢٦٩).

(٢) انظر مختصر معالم التنزيل ٤٧/٧، وتفسير الخازن ٢٢/٤.

وصفه عليه السلام بصدق الوعد وذلك في قوله: إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ [مريم: ٥٤]، قالوا: لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى له بذلك^(١).

ومن جنسه دليل آخر وهو أن الله وصف إسحاق عليه السلام بأنه غلامٌ عليم، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِنُعْمٍ عَلَيْهِ ٢٨ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَقٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ٢٩﴾ [الذاريات]، ووصف الذبيح بأنه حليم، فقال: ﴿فَبَشِّرْنَهُ بِنُعْمٍ عَلَيْهِ حَلِيمٍ ١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى قَالَ يَبْنَىٰ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ١٠٢ [الصافات: ١٠١-١٠٢]، والعليم غير الحليم.

إذاً القول الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، وهذا أيضاً لا ينقص من فضل إسحاق عليه السلام ومكانته، فقد أثنى الله عليه في مواضع من القرآن الكريم، وقد استدلل لكونه الذبيح بأدلة أيضاً، وليس الغرض نقضها هنا.

(١) انظر تفسير القرطبي ١٥/١٠١، ومفاتيح الغيب ٢١/٥٤٩، والبحر المحيط ٩/١١٩، وغيرها.

عبر من خبر الفداء

أولاً: رزق الله تعالى إبراهيم عليه السلام بإسماعيل وهو شيخ كبير، وما أن تمَّ له الفرح بالولد حتى أمر بذبحه! ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ [الصافات]، إنه موقف عظيم، لو توهمته أدركتَ مقام إبراهيم، وعرفت عظيم إيمانه، وأنه ما استحق عليه السلام ثناء ربِّه تعالى إلا لشيء وقرَّ في قلبه، كان من ثمرته صفات وخلال ميَّزته عليه السلام، ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ خَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل].

ثانياً: من حكمة هذا التَّكْلِيفِ أن يخلِّص قلب إبراهيم عليه السلام لربِّه وحده دون سواه، وليعلم الله جلَّ وعلا ذلك منه علم ظهور، يبين معه فضله على من سواه بأمر تشهده البشريَّة، فإذا قيل الخليل، عُرف لماذا كان الخليل، وعلم أنها رتبة لا تنال بالتحلي ولا بالادعاء والتَّمني بل هي درجة عالية دونها بلاء مبین.

ثالثاً: أقام إبراهيم عليه السلام الحجة على العباد، في وجوب التسليم لأمر الله، والرضا بقضائه الشرعي، ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا

مُيِّنًا ﴿١٢٦﴾ [الأحزاب]، وإذا كان إبراهيم عليه السلام يُؤمر بذبح ابنه فيُنَفَّذُ، والغلام يُخبر فيُرحَّب، أفلا يستحي الذين يتوارون من الغرب خجلاً فيتخرجون من تعاليم دين ميسرة، وأوامر حكمتها ظاهرة!

أفلا يستحي أولئك الذين يتبعون الرُّخص، ويتخلصون من التكاليف الشرعية الميسرة بالحيل؟ أفلا يجدر بنا أن نستجيبَ لله ورسوله إذا دعانا لما يحيينا!

إنَّ الله تعالى هو الحكيم العليم، خلق الخلق، وله الأمر، وهو أرحمُ الراحمين وأعلم بما فيه صلاحُ العالمين، فإذا دعاكَ فبادر ولا تَلْتَوِي، فالنفع لك! ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، وإذا أمركَ رسوله فاترك الطيش والتعاشي عن الحق المبين، اترك تحكّمات العقول القاصرة التي تُخضع النصّ لأهوائها، واستجب لأمر ربك فقد دعاكَ لما يحييك، فإن لم تطاوعك نفسك، ونفر من الامتثال قلبك، فاعلم أنه مريض، وأدواء القلوب خطيرة، فبادر إلى علاجه وتطهيره قبل فوات الأوان، فلن ينجو يوم القيامة إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم، ﴿وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ ﴿١٨﴾ [فاطر].

رابعاً: ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ [الصافات]، استسلام قلبي يتبعه استسلام بدني، وهكذا المؤمن يجب أن يُسلم لله حكمه، وهذا يقتضي أن ينظر في حاله أهو مستسلم لله تعالى حقاً؟ أم مطاوع يأتي الأمر في ما يظهر للناس وقلبه كاره؟ بعض الناس قد يستسلم ببدنه دون قلبه، وإن الله لا ينظر إلى صوركم بل إلى القلوب! ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ الْقَوِيُّ مِنْكُمْ ﴾ [الحج: ٣٧]، إذا قضى الله ورسوله أمراً ففقد قلبك، وانظر تسليمه، فإن شأن القلب خطير! قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

خامساً: كانت عاقبة استسلام إبراهيم عليه السلام وابنه لأمر الله تعالى حميدة مشتملة على منح جليّة منها:

أولاً: ظهر ثبات إيمان إبراهيم عليه السلام وقوته.

ثانياً: سلامة الولد وحده.

ثالثاً: فداه الله بذبح عظيم، بكبش عظيم.

رابعاً: شرعت سنة إلى يوم القيامة، وهي الأضحية،

ولإبراهيم عليه السلام أجرها إذ جعله الله سبياً في سنّها.

خامساً: البشارة بإسحاق نبياً من الصالحين، ومن وراء
إسحاق بشارة بحفيد يدركه هو يعقوب.

سادساً: جعل الله النبوة في ذريته عليه السلام: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ
النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ [العنكبوت: ٢٧].

سابعاً: إثبات الإحسان له والثناء عليه به: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ﴾ (٨٠) [الصافات].

سادساً: في جواب الابن صغير السنّ إذ ذاك إسماعيل عليه السلام، الذي
بلغ مع أبيه السعي، قيل في عمره: ثلاثة عشر عاماً، وقيل: خمسة عشر
عاماً، وقيل سبع سنين، وقيل أدرك المشي معه، في جوابه في هذا
الموقف الصعب! ما يهز النفوس، ويذهل العقول: ﴿قَالَ يَتَابَتِ أَفْعَلُ مَا
تُؤْمَرُ﴾ [الصافات: ١٠٢]، استسلام تام لا يعتريه التواء أو اعتراض
أو بحث عن مخارج شرعية! ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ (١٠٢)
[الصافات]، وأمّن النظر في قوله «إن شاء الله»، لم يكِل الأمر لنفسه،
ولكن إلى ربه: إن شاء الله، فما أعظم حلمه! فوض الأمر إلى الله،

وعلق الوعد بمشيئته سبحانه، ثم تبع ذلك استسلاماً بدني، طاع أباه وهو يهيئه للذبح، فأى حلم هذا وأي صدق! إنه كان صادق الوعد، وكان رسولاً نبياً.. وكان عند ربه مرضياً. فحريّ بمثله أن يُحيي الله ذكره، وأن يُكرمه بما أكرمه، ومن كرامته أن جعل محمداً ﷺ من ذريته، وهذا شرف عظيم مبدؤه تحقيق العبودية، والاستسلام لأمر الله تعالى، ولذلك خلق الله الخليقة، فيا لفوز المقتدين.

فوائد تربوية من القصة

وأختم هذه الصفحات بفوائد وعبر تتعلق بأسلوب إبراهيم مع أبنائه ومنهاجه في التربية، فمن ذلك:

أولاً: شاور إبراهيم عليه السلام ابنه، ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئُ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾ [الصافات: ١٠٢]، شاوره عليه السلام ليهيئه، وليشاركه أجر الانقياد والإقرار، وليظهر له صبره في طاعة الله فتكون فيه قرّة عين له حيث يراه قد بلغ من الحلم هذا الحد العظيم، وفي الصبر على المكاره تلك الدرجة العالية، وليحصل للابن الثواب العظيم في الآخرة، والثناء الحسن في الدنيا، وقد كان ذلك فقد حفظ هذا الحدّ وتكرر الثناء عليه على مرّ الأجيال.

ثانياً: ومن العبر، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَمَلَ ابْنَهُ الْمَسْئُولِيَّةَ مِنْ صَغُرِهِ، مَا احْتَقَرَهُ، وَمَا أَلْغَى رَأْيَهُ، مَعَ أَنَّهُ يَصْدُرُ فِي أَمْرِهِ عَنْ وَحْيٍ، فَحَرِيٌّ بِنَا أَنْ نَتَّقِيَ اللَّهَ تَعَالَى فِي أَبْنَائِنَا، وَأَنْ نَتَّعَامَلَ مَعَهُمْ كَمَا تَعَامَلَ إِبْرَاهِيمُ مَعَ أَبْنَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. تَعَامَلَ مَعَ عُقُولِ أَبْنَائِكَ وَمَعَ قُلُوبِهِمْ وَمَعَ عَوَاطِفِهِمْ، رَبَّاهُمْ مِنْذُ الصَّغَرِ عَلَى تَحْمِيلِ الْمَسْئُولِيَّةِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُمْ رَأْيٌ، وَارْبَطَهُمْ بِشَرِيعَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، أَرْبَطَهُمْ بِمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَاسْتَجَدَّ — وَاللَّهُ — خَيْرًا عَظِيمًا، وَاسْتَجَدَّ مِنْ أَبْنَائِكَ مَا لَا يَخْطُرُ لَكَ عَلَى بَالٍ.

ثالثاً: قَدْ يَكُونُ الْأَمْرُ جَلَلًا، وَالْمُصَابُ عَظِيمًا، وَالْمَطْلُوبُ مُؤَلَّمًا، وَلَا بَدَّ أَنْ تَبَاشِرَهُ بِنَفْسِكَ، وَلَكِنْ ذَلِكَ كُلُّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُنْسِيَ الْأَبَ رَحْمَةَ الْأَبُوَّةِ، وَلَا الْابْنَ وَاجِبَ التَّوْقِيرِ، قَالَ: ﴿يَبْنَى﴾، عَلَى سَبِيلِ التَّرْحَمِ، قَالَ هُوَ: ﴿يَتَأَبَّتْ﴾، عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيمِ وَالتَّوْقِيرِ، وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَبُ وَالْمُرَبِّي رَحِيمًا بِذَوِيهِ مَظْهَرًا حُبَّهُ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ الْمَقَامُ ضَيْقًا صَعْبًا، ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آلِ عِمْرَانَ: ١٥٩]، وَهَكَذَا الْأَبْنَاءُ تَقْوَدُهُمُ التَّرْبِيَةُ الْحَشِيئَةُ الْعَسْكَرِيَّةُ الَّتِي لَا تَعْرِفُ إِلَّا الْأَمَرَ وَالطَّاعَةَ إِلَى النُّفُورِ وَالْمُعَانَدَةِ، وَأَمَّا التَّرْبِيَةُ الْمَعْتَدِلَةُ الْحَايِيَّةُ فَتَقْوَدُهُمْ إِلَى الْإِنْقِيَادِ وَالْمُوَافَقَةِ.

خاتمة

إِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ أَخْبَارِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ذُو شَجَوْنٍ، فِي الْبَالِ فَوَائِدُ وَعِبَرٍ، وَفِي الْأَوْرَاقِ الَّتِي جَمَعْتُهَا غَيْرُهَا، وَفِي بَطُونِ الْكُتُبِ أَضَاعُفُهَا، وَكِتَابُ اللَّهِ مُعِينٌ لَا يَنْضَبُ يُبْدِئُ فِيهِ وَيُعِيدُ الْمُتَدَبِّرُونَ! وَكَمَا قَالَ رَبُّنَا:

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٢٠)

شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ أَجْتَبَنَاهُ وَهَدَيْنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ وَءَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمَنِ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ [النحل]، وَحَسْبُكَ بِهَا!

وَقَدْ آثَرْتُ الْاِكْتِفَاءَ بِهَا سَطْرًا، فَالَا سَتَرْسَالُ لَيْسَ لَهُ آخِرٌ، وَمَنْ تَدَبَّرَ ثُمَّ رَاجَعَ كُتُبَ أَهْلِ الْعِلْمِ اِكْتَفَى، وَالْمَطْلُوبُ هُوَ الْعَمَلُ وَالْاِقْتِدَاءُ، وَلَسْتُ أَعْنِي عَمَلَ الْجَوَارِحِ وَحَدَّهَا، بَلْ عَمَلَ الْقَلْبِ قَبْلَهَا ثُمَّ الْجَوَارِحِ بَعْدَهُ، وَإِنَّمَا لَكَبِيرَةٌ! إِلَّا عَلَى مَنْ أَعَانَهُ اللَّهُ وَسَدَّدَهُ، فَاسْتَعْنِ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، ثُمَّ شَمِّرْ عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ وَقُلْ: اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا!

وإنَّ الرِّزْيَةَ كُلَّ الرِّزْيَةِ أن يُشْبِه بعض هذه الأمة أقواماً زعموا أنهم على جادة إبراهيم، وادَّعوا أَنَّهُ ﷺ كان منهم! فأكذبهم الله ﷻ بقوله: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٦٧) [آل عمران]، ﴿ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ .. ﴾ [البقرة: ١٤٠]، فلا يهودية جائرة، ولا نصرانية حائرة، ولا وثنية تعزى إليه، بل الملة الحنيفية السمحة! وقد مرّت معنا معالمها، في التوحيد، وفي الولاء وفي البراء، وفي أبواب شتى، تشمل عقائد ومنهاج في الدعوة والتربية والأخلاق والآداب، إلى غير ذلك، وقد تشبّث ببعضها اليوم أقوامٌ وأغفلوا بعضها ويحسبون أنّهم مهتدون! فلا تغتر -أخا الإسلام- بهم ولا تحفل بالدعاوى، والزّم المعيار الذي لا يحيف، فإنّه ثابت محفوظ في قول الحق سبحانه: ﴿ إِنَّكَ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٦٨) [آل عمران]، ألزمني الله وإياك خير دين، وسلك بنا سبيل نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم، ووفقنا لاتباع ملة أبيه إبراهيم، ﴿ وَمَنْ

أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ۖ ﴿١٢٥﴾
[النساء].

هذا وما كان في هذا الكتاب من صوابٍ فمن الله وحده، وما كان فيه من خَطَلٍ ونقصٍ وزللٍ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله أسأل أن يفتح علي وعليكم من العلوم ما ينفعنا، وأن يُلهِمَنَا رُشدَنَا كما أَلْهَمَ إِبْرَاهِيمَ، ﴿ رَبَّنَا نَقْبَلُ مِنْكَ إِنَّكَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة]، واغفر لنا خطأنا وجدنا وهزلنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الفهرس

مُتَكَلِّمًا	٥
أهمية التدبر	١١
القرآن أنزل ليتدبر	١١
التدبر هدي نبوي سلفي	١٢
تدبر القرآن شفاء	١٣
وقفات ومفاهيم في التدبر	١٧
مقدمة بين يدي أخبار إبراهيم عليه السلام	٢٩
لماذا إبراهيم عليه السلام؟	٣٩
جمعه خصال الخير وكثرة الثناء عليه	٣٩
إن إبراهيم كان أمة	٤٧
معنى الأمة	٤٩
وصفه بالأمة يقتضي الاقتداء به	٥١
تدبر أخباره وإضاءات على واقعنا!	٥٣

- فضائل إبراهيم عليه السلام ٥٧
- أبو الأنبياء ومن أفضلهم ٥٩
- خير البرية ٦٠
- أول من يكسى يوم القيامة ٦١
- خليل الله ٦٢
- الشبه بينه وبين نبينا محمد ﷺ ٦٤
- استجابة الله دعاءه ٦٥
- لماذا نذكر بعض فضائله وخلالله ٦٦
- إبراهيم عليه السلام والتوحيد ٦٨
- إبراهيم إمام الملة الحنيفية ٧١
- تبرئته من الشرك ٧٣
- أقسام التوحيد ٧٤
- توحيد الربوبية يعرفه المشركون ٧٦
- تفاوت الصالحين في التوحيد ٧٦
- غضب رسول الله ﷺ من نسبة إبراهيم عليه السلام للشرك ٧٧

٧٩ مما يدل على رسوخ قدم الخليل في التوحيد
٧٩ مناظرته لقومه فيه
٨٣ استدلاله بتوحيد الربوبية على الإلهية
٨٤ براءته من الشرك وأهله
٨٥ إلحاحه في الدعاء بسلامته وبنيه من الشرك
٨٦ دعوة لمن تنكب ملة أبيه إبراهيم
٨٨ إبراهيم <small>عليه السلام</small> وعقيدة الولاء والبراء
٩١ أنواع انحراف الناس في الولاء والبراء
٩٢ من مولاته <small>عليه السلام</small> للمؤمنين
٩٢ شأنه مع لوط وأهله
٩٤ دعاؤه للمؤمنين
٩٥ دعاؤه أن يلحقه الله بالصالحين
٩٦ سلامة قلبه
٩٧ جعله أمد العداوة ينتهي بالإيمان
٩٧ ما تقتضيه من أخباره <small>عليه السلام</small> في هذا الباب

- ٩٨ من حقوق الولاء بين المؤمنين
- ٩٨ منع المعاداة
- ٩٩ أداء حقوق المسلم
- ٩٩ الدفاع عن إخواننا وكف الشر عنهم
- ١٠١ حكم هجر المسلم
- ١٠٢ إياك أن تخذعك نفسك!
- ١٠٥ البراء عند إبراهيم عليه السلام
- ١٠٥ لا بد في البراءة من ثلاثة أمور
- ١٠٧ ضابط إظهار العداوة
- ١٠٨ من عقيدة البراء اعتزال المشركين المعرضين
- ١١٠ آفة التبعية والتشبه بأمر الكفر
- ١١٢ لا سبيل للسؤدد والكافر قدوة
- ١١٥ من صفات الرجل الأمة القنوت
- ١١٥ معنى القانت
- ١١٦ مما اشتهر في معنى القنوت قول ضعيف

- ١١٨..... من صور قنوته ﷺ
- ١٢١..... من صفات الرجل الأمة الحنيفة
- ١٢٤..... الحنيفة وعلاقتها بالوسطية المحمودة
- ١٢٦..... لم يعرف ﷺ بميل للمعصية قط
- ١٢٩..... من صفات الرجل الأمة شكر النعم
- ١٣١..... نكتة في التعبير بجمع القلة: أنعمة
- ١٣٣..... أركان الشكر وقواعده
- ١٣٥..... اعراف نعم الله عليك ولا تزدريها
- ١٤١..... جملة صفات الرجل الأمة
- ١٤٥..... الصفات التسع لخير البرية ﷺ
- ١٤٨..... الخليل ﷺ والكرم
- ١٥٢..... كرم إبراهيم ﷺ سابق كرم أجواد العرب
- ١٥٤..... من أنواع الكرم والجود عن الخليل ﷺ
- ١٥٦..... من مظاهر كرمه ﷺ في قصة الملائكة
- ١٦٢..... رسالة لمن نزل ضيفاً

- ١٦٥ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ والشَّجَاعَةُ
- ١٦٧ مَخَالَفَتُهُ لِقَوْمِهِ فِي شِرْكِهِمْ
- ١٦٨ مِنْ مَوَاقِفِهِ الشَّجَاعَةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
- ١٦٨ مَنَازِلُهُ لِقَوْمِهِ وَلِلنَّمْرُودِّ
- ١٧١ تَحْطِيمُهُ الْأَصْنَامَ
- ١٧٢ الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّجَاعَةِ وَالتَّهَوُّرِ
- ١٧٤ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصَّبْرَ
- ١٧٧ صَبْرُهُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ
- ١٨٠ صَبْرُهُ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ
- ١٨١ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالتَّوَاضُّعَ
- ١٨٤ مِنْ مَظَاهِرِ تَوَاضُّعِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
- ١٩٠ شَفَقَتُهُ عَلَى النَّاسِ وَلِيْنِ جَانِبِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
- ٢٠٠ طِبَاعُ النَّفُوسِ شَتَّى وَلَهَا أَبْوَابٌ خَيْرٌ تَنَاسَبَهَا
- ٢٠٢ جَمَاعُ الْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ كَانَتْ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
- ٢٠٩ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالبَلَاءَ

- ٢١٣ مما ابتلي به إبراهيم عليه السلام
- ٢٢٠ عاقبة الثبات عند المحنة منحة
- ٢٢٣ إذا ابتليت فاصبر فإن مع العسر يسرا
- ٢٢٧ الفرج قريب والعاقبة حميدة
- ٢٣٠ إبراهيم عليه السلام والدعاء
- ٢٣٤ من دعاء إبراهيم
- ٢٤٠ الدعاء جادة الأنبياء
- ٢٤١ من آداب الدعاء
- ٢٤٥ من أسباب إجابة الدعاء
- ٢٤٨ إبراهيم عليه السلام والأمن
- ٢٥٣ مفهوم الأمن الشامل عند إبراهيم عليه السلام
- ٢٥٤ أولاً: الأمن الفكري
- ٢٥٧ ثانياً: الأمن الغذائي
- ٢٥٩ ثالثاً: الأمن الاجتماعي
- ٢٦٠ رابعاً: الأمن العام

- ٢٦٢ التلازم بين الأمن ورغد العيش
- ٢٦٤ من صور الإخلال بالأمن
- ٢٦٥ فرق بين جهاد الكافر المحتل وتهديد أمن المسلمين
- ٢٧١ عبرة من خبر نبينا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام
- ٢٧٦ إبراهيم عليه السلام وسلامة القلب
- ٢٨٠ من سلامة قلبه عليه السلام
- ٢٨٢ فتش قلبك
- ٢٩٠ ولقد آتينا إبراهيم رشده
- ٢٩٥ من مظاهر الرشاد في سيرته
- ٢٩٥ أولاً: ما قصه الله تعالى من مجادلته الملائكة.
- ٢٩٧ ثانياً: مناظرته قومه عباد الكواكب.
- ٢٩٩ ثالثاً: مناظرته النمرود.
- ٣٠١ رابعاً: مناظرته قومه بعد تكسير الأصنام.
- ٣٠٦ حاجتنا إلى الرشاد في العمل
- ٣١١ إبراهيم عليه السلام والمبادرة

- ٣١١ من سبق إبراهيم عليه السلام .
- ٣١٥ مبادرات الصالحين
- ٣١٨ لا يضير المبادر عدم الاستجابة له
- ٣١٨ المبادرات تتنوع
- ٣٢٠ من صفات المبادر
- ٣٢٢ العناية بغرس الفاعلية وحب المبادرة في النفوس
- ٣٢٣ من نصوص القرآن في الحفز على المبادرة في الخير
- ٣٢٦ من نصوص السنة في الحفز على المبادرة إلى الخير
- ٣٣١ المبادرة إلى الخير من الطبائع السوية
- ٣٣٢ الفرق بين المبادرة والعجلة
- ٣٣٤ المبادرة إلى المعصية والإثم
- ٣٣٦ مواطن تتأكد فيها المبادرة
- ٣٣٨ إبراهيم عليه السلام والحوار
- ٣٤٣ الحاجة للحديث عن الحوار
- ٣٤٤ حاجة الدعاة إلى الحوار

- ٣٤٨ من محاورات إبراهيم
- ٣٥١ الفرق بين التنازل والتنازل
- ٣٥٢ الانتقال إلى الدليل الأظهر
- ٣٥٤ الفرق بين التنازل والتدرج مع المحاور
- ٣٥٥ الحقوق الشخصية يمكن فيها التنازل
- ٣٥٦ أغراض الحوار شتى والمحاورون كذلك
- ٣٥٨ الحوار المطلوب لا يحسنه كل أحد في كل وقت
- ٣٦١ الحوار قد لا يثمر!
- ٣٦٢ الحوار لغاية وليس هو الغاية
- ٣٦٣ الحوار قد يعلن وقد لا يناسب إعلانه
- ٣٦٤ قد تسوغ الغلظة في الحوار على خلاف الأصل
- ٣٦٥ الزم الأدب أو انسحب!
- ٣٦٩ إبراهيم عليه السلام والصحبة
- ٣٧٠ إلا المتقين!
- ٣٧٢ القرين بالقرين

مثال عجيب	٣٧٤
إبراهيم <small>عليه السلام</small> والعبادة	٣٧٨
من عبادات إبراهيم <small>عليه السلام</small>	٣٨٤
عنايته بمباني الإسلام الأربعة	٣٨٦
عنايته بالصلاة	٣٨٦
عنايته بالزكاة	٣٨٧
الصوم	٣٨٨
عنايته بالحج	٣٨٩
من سمات عبادة إبراهيم	٣٩٣
رفع الحرج	٣٩٣
الإحسان	٣٩٦
فوائد من مواقف إبراهيم <small>عليه السلام</small> مع أهله	٤٠١
من مواقفه مع زوجاته	٤٠٣
وقفات مع حادثة لسارة	٤٠٣
مع هاجر	٤١٤

مع إسماعيل وأهله	٤١٩
إبراهيم عليه السلام وقصة الفداء	٤٣٥
عبر من خبر الفداء	٤٤٣
فوائد تربوية من القصة	٤٤٧
خاتمة	٤٤٩
الفهرس	٤٥٣

